

مجلة الأزهر

مجلة دينية علمية تحريكية

تصدرها مشيخة الأزهر

في كل شهر عربي

الجزء الأول	١١ المحرم سنة ١٣٦٠	المجلد الثاني عشر
-------------	--------------------	-------------------

مدير إدارة المجلة: د. محمد عبد الرحمن

مدير التحرير: د. محمد عبد الرحمن

الإدارة

ميدان الأزهر

تليفون : ٨٤٣٣٢

الرسائل تكون باسم مدير المجلة

الاشتراكات قيمة

٢٠٠ جنيه سنوي

١٠٠ جنيه سنوي

٣٠٠ جنيه سنوي

عن الجزء الواحد

(ملحق بالعدد ١٠٠٠)

فهرس

المجزء الاول - المجلد الثاني عشر

صفحة

حديث الهجرة ...	بقلم صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر ...	١
فاتحة السنة الثانية عشرة ...	د. حضرة الأستاذ مدير المجلة ...	٣
صفات عباد الرحمن ...	د. صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر ...	٦
السيرة المحمدية ...	د. حضرة الأستاذ مدير المجلة ...	١٨
الشفاعة ...	د. فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالرحمن الخوري ...	٢٥
القرآن والمفسرون ...	د. فضيلة الأستاذ الشيخ حامد محسن ...	٣٠
الكلام والمتكلمون ...	د. حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب ...	٣٩
الفلسفة بين الوجود والفكر ...	د. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البهي ...	٤٣
هل من فلسفة إسلامية ...	د. حضرة الأستاذ مدير المجلة ...	٤٦
الهجرة ...	د. فضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفا المرافي ...	٥٣
أبو بكر الصديق ...	د. صادق عرجون ...	٥٦
من أخلاق الشريعة وآدابها ...	د. عباس طه ...	٦١
تقاريط	٦٣

حضرة صاحب الجلالة للملك المعظم

يشهد احتفال الأزهري بأول السنة الهجرية الجديدة

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام يلقي خطابة جامعة

كان مساء الثلاثاء أول المحرم من هذه السنة (١٣٦٠) من الآونة التي تسجل في تاريخ التجديد الديني في بلاد الاسلام ، فهذه أول مرة يشهد فيها ملك يمثل الاسلام في جميع أطراف الأرض ، الاحتفال بعيد الهجرة النبوية ، في حشد حاشد من علماء المسلة ، ورجال الدولة ، وقادة الجيوش ، ليستمع الى إمام الدين ما يسمح به المقام في ذكرى هذا الحادث الجليل .

نعم ، هذه أول مرة يسجل فيها حدوث هذه السنة الكريمة ، وإنما لتجديد عظيم الشأن يضاف الى سائر التجديدات التي سنّها حضرة صاحب الجلالة الفاروق في الناحية الدينية ، وكان لها صدى رنان في جميع الأقطار الاسلامية ، مما سيكون تقليدا من تقاليد العياهل في جميع الأمصار ، فينتجلى بذلك من حكمة هذا الدين ، ومن سمو نظره ، في التقريب بين الحاكمين والمحكومين ، ما يكون سببا في فهم الناس له ، وتقديرهم لقدره ، وفي حرصهم على إقامة شعائره ، والاهتداء بهديه .

إصلاح بعيد المدى يوفق إليه جلالة الملك الفاروق في عصر ركبت فيه المادية رأسها ، واقتكت من عقولها ، فاقناعات الذين فنتتهم سفسطاتها الى حيث يفقدون رشدهم ووجودهم ، فهل كنت تتصور أن شيئا ، مهما عظم شأنه ، يستطيع أن يردم الى الصواب على نحو ما تردم مواقف جلالة الملك من احترام الدين وإكباره ، والاحتفال بمواسمه وأيامه ؟

ومما يستبشر به المؤمنون أن يتولد هذا التجديد الخطير في عهد الإمام المراغى ، وأن يتولى هو كسبره ، وهو أقدر العلماء المعاصرين على إحاطة هذه التجديدات الملكية العالية بما هي أهله من تجلية الروح الاسلامية في أجل ما تستهدفه من إصلاح الأفراد والجماعات ، وأبعد ما ترمى إليه من شريف المقاصد والغايات ، مما ينبه الغافلين الى حقيقة هذا الدين ، ويقوى في نفوس أهله ماضعف من الشعور بجلاله وجماله ، وإنها لحظة خطيرة حفظها الله لفضيلة الأستاذ الامام ، ولا يحفظ أمثالها إلا للأفذاذ الموهوبين ، وهو بما توفر على خدمة العلم وأهله ، وتجرد للنظر في وجوه إصلاحهم وإرشادهم ، جدير بأن يكون في طليعة هذه الحركة الطيبة ، التي سيق فيها المسلمون اليوم ، متأثرين ببواعث ليس في مكنة أحد صدها ، والوقوف في وجهها .

استهل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام خطبته بذكر ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم نسباً وحسباً ، وشمائل وأدباً ، وما من الله عليه من عوامل التكميل حتى استأهل أن يكون خاتم المرسلين ، والمبعوث رحمة للعالمين ، بالدين الفطري ، والصراط السوي . ثم ألم فضيلة الأستاذ الامام بذكر ما أوجب الهجرة من الاضطهادات العنيفة ، ثم بذكر واضع التاريخ من الهجرة ، وهو أمير المؤمنين عمر ، ثم وجه فضيلته القول الى جلالة الملك ، مصرحاً بأن جلالة أول ملك مسلم شهد حفلة الهجرة ، وبذلك شارك عمر الفاروق في العناية بها ، وإظهار خطرهما ، وعظم شأنها .

ثم ألم فضيلته بذكر المدينة الفاضلة ، وهنا تجلت كما تجلت في جميع مواقفه الخطابية ، خصوصية فضيلته في البيان والتبسط ، والتأثير البالغ في العقول ، فكان كلامه وقع عظيم في القلوب . ونحن ندون هنا هذه الخطابة كاملة ، لنوصلها الى أقصى ما يمكن أن تصل إليه مجلة من بلاد المسامين .

أعاد الله هذا الموسم العظيم على جلالة الملك والأمة الإسلامية قاطبة في يمن وإقبال ، إنه سميع الدعاء ، مجيب النداء ؟

محمد فريد وجدي
مركز تحقيقات كليات علوم إسلامي

(ج)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمدك اللهم ، وأنت الخالق بالحمد والثناء ؛ وأصلى على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك ، وعلى آله وصحبه .

وبعد : فقد كان سيدنا محمد بن عبد الله من أوسط العرب نسبا ، وأكرمهم محندا ، ليس في آبائه إلا من هو سيد كريم ؛ وكان جده عبد المطلب شيخا مقدما في قريش ، يصدرون عن رأيه ، ويقدمونه في مهماتهم ؛ وكان عليه السلام أحسن قومه جوارا ، وأكرمهم مخالطة ، وأعظمهم حملا ، وأشدهم أناة ، وأكثرهم حياء ، وأصدقهم حديثا ؛ ذلك إلى شجاعة وعفة ، وكرم وتواضع ، وصبر وشكر ، حتى قال النضر بن الحارث ، وهو أشد قومه خصومة له : قد كان محمد فيكم غلاما حدثا ، أرضاكم فيسكن ، وأصدقكم حديثا ، وأعظمكم أمانة ، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب ، وجاءكم بما جاءكم به ، قلتم : ساحر ؛ لا والله ما هو بساحر ! ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان : هل كنتم تهتمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا ، فقال هرقل : ما كان محمد ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله .

ولما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ، اختاره الله رسولا ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، واصطفاه لخل أمانة التبليغ عنه وتلقى الوحي ، فكان بشيرا ونذيرا ، أخرج الناس من ظلمة الكفر والجهل ، إلى نور الإيمان والعلم ، ورفع قدر الإنسانية ، وسما بخلقه وأدبه ، وعلمه وتعليمه وهديه ، إلى أعلى مقام يبلغه بشر .

قام بالدعوة أول الأمر سرا ، لا يدعو إلا من وثق به أو توسم الخير فيه ، فلبى الدعوة طائفة من الأشراف كآبي بكر ، وعثمان ، والزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، ممن استنارت بصائرهم ، وصفت قلوبهم ، ولم تحجبها ظلمات التقليد والعناد ، عن تقاذ نور الحق إليها ؛ كما دخل في الدين جمع من الموالى . وكان متبعوه لا يتمكنون من إظهار عباداتهم خوفا من تعصب قريش عليهم ومن إيذائهم .

ثم أمر بالجهار بالدعوة ، ونزل عليه قوله سبحانه : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » ؛ فصدع بالامر ، وبأدر إلى الامتنال ، فصعد الصفا ونادى بطون قريش وقال لهم : رأيتم لو أخبرتكم أن خيالا بالوادي تريد أن تغير عليكم أ كنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم ، ما جربنا عليك كذبا . قال : فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . فقال أبو لهب : تبأ لك أهذا جمعتنا ؟ ثم نزل عليه قوله سبحانه : « وأنذر عشيرتك الأقربين » فجمعهم قائلا لهم : إن الرائد لا يكذب أهله ؛ والله لو كذبت الناس جميعهم ما كذبتكم ، ولو غررت الناس جميعهم

ما غررتكم ؛ والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة ؛ والله لتوتن كما تنامون ، ولتبعثن كما تستيقظون ، ولتحاسبن بما تعملون ، ولتجزون بالإحسان إحساناً وبالسوء سوءاً ، وإنها الجنة أبداً أو النار أبداً . فتكلم القوم بكلام لين غير عمه أبي جهل فانه قال : خذوا على يديه قبل أن تجتمع العرب عليه !

بدأ الدعوة بالدعوة إلى توحيد الله ، وإفراده بالعبادة ، وإلى ترك الأصنام والأوثان ، والوسطاء والشفعاء ، فالله أقرب إلى العبد من جبل الوريد ، وهو مع العباد أينما كانوا . وطالب الناس بالإحسان وترك الفاحشة ما ظهر منها وما بطن ، وحرم قتل النفس إلا بحد ، وقتل الأولاد خشية الفقر . وطالب بإيفاء الكيل والوزن ، وبالعديل في الحكم ، والوفاء بالعهد .

تجمعت لدى من أعمى الله بصائرهم ، وطمس على قلوبهم من قومه ومن العرب ، شتى الأسباب والدواعي لمناهضته ومقاومته : حسد الأهل وذوى القربى ، وخوف الرؤساء من ذهاب رياستهم ، والغيرة على المعتقدات وعلى الآلهة التي كانوا يعتقدون أنها تقرهم إلى الله زائى ، والغيرة على سيرة الآباء والأجداد ، والحفاظة على تقديس ما كانوا عليه .

من هذا الذي سفه عقولنا وأحلامنا ، وأحلام آبائنا ، وسخر بآلهتنا ؟ من هذا الذي يدعى النبوة ، وما هو إلا واحد من أكل الطعام ويمشي في الأسواق ، لم يخصه الله دوننا بغنى ، ولم تحسول له جبال مكة ذهباً ، ولم تتفجر له الأنهار تطرد في خلال الجنات ، ولم ينزل عليه كنز من السماء ، ولم ينزل السماء علينا كسفاً ، ولم يصعد إلى السماء ثم ينزل وبيده كتاب يقرأ ، ولم يأت بالله والملائكة قبيلاً ؟

قالوا هذا ، وكانوا شديدي الحرص على معبوداتهم ، وعلى عاداتهم ، وعلى تقديس ما كان عليه آبائهم ، فأجمعوا أمرهم على مقاومته ، وعلى الوقوف في سبيل دعوته ، وعلى خنقها قبل أن تشب عن الطوق ، وقبل أن يكثر أتباعه وجنوده ، وقبل أن يعتز بقوة لا يستطيعون ردها .

لقى منهم الجهد والعنت والمشقة ، وصنوفاً من الأذى متعددة الألوان ، لا يستطيع احتمالها والصبر عليها ، إلا نفس ذكية طاهرة ، مخلصه فانية في الله ، لا يحسول فيها إلا خاطر واحد ، هو هداية الناس ، وأن تتفجر ينابيع الدين ، فتجري أنهاراً في تلك الصحراء ، ثم تسبح وتنساب إلى سائر البقاع ، وأن يشرق ذلك النور الإلهي على قلوب العرب وقلوب غيرها من الأمم ؛ وكان حريصاً أشد الحرص على هداية قومه ، فاحتمل هذا العنت كله ، طمعا في هدايتهم ، ولم يعتزم الهجرة إلا بعد أن صفر وطابه ، ولم يبق معه منهم يرميه .

اتفقوا على منابذة بنى هاشم وبنى المطلب أقرب الناس إليه ، وعلى إخراجهم من مكة ، والتضييق عليهم ، فلا يبيعونهم شيئاً ، ولا يشتاعون منهم شيئاً ، ومنعوا التجار من مخالطتهم

ومعاملتهم ، وأودعوا ذلك صحيفة أودعوها جوف الكعبة . فعلوا ذلك لينسلخ قومه اليهم حتى يقتلوه .

حزبه الكرب ، وضائق عليه السبل جميعها ، وظن أن ثقيفا بالطائف تنصره إن هو استنجد بها ، فذهب اليهم فردوه ردا قبيحا ، وأرسلوا وراءه غلمانهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه . واستمعوا ما قاله إذ ذاك تتبينوا ما كان يحيط به من الألم والهوان : قال صلوات الله عليه وسلامه : « اللهم إني أشكو اليك ضعف قوتي وهواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي ، إلى من تكلني ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي . فهو لا يبالي بالألم الحسى في جسده الشريف ، ولا بالألم النفسى من الهوان إن لم يكن بالله غضب عليه . ذلك لأنه كان لله وفي سبيل الله ، ولحق وفي سبيل الحق . وفي هذه الرحلة لم يستطع العودة إلى بلده مكة إلا في حماية المطعم بن عدي حيث جرد هو وأولاده سيوفهم لحمايته .

تلمس الفرج عند وفود العرب ، تفقد إلى الموسم بمكة ، فلاح بصيص من النور . عرض نفسه على القبائل ، فأسلم ستة من الأنصار ، وأسلم جمع في موسم آخر ، وعادوا ، فذاع ذكر الاسلام في دورهم ، ولم يبق لهم حديث إلا حديث الاسلام . ثم بايعه في موسم آخر ثلاثة وسبعون رجلا من الأوس والخزرج . وبدأ الاسلام بعد رجوعهم يذيع أكثر من قبل . ثم أمر المسلمين بالهجرة إلى المدينة .

هنا حاج الشر ، وتحركت الأحقاد ، وأصابهم مس من الشيطان . أصبح لحمد أتباع يذودون عنه كما يذودون عن أولادهم ، وانتشر دينه في ربوع المدينة وما حولها ، ومحمد شخصية جذابة قوية التأثير بحديثه وأخلاقه وصفاته ، ويصده كتاب أدركوا قوته وروعته في النفوس ، وجربوه من قبل في أنفسهم .

لا بد لهم من قتله قبل أن يوجد السلطان بيده ، فاتفقوا على أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا ، وعلى أن يجتمع أولئك الشبان أمام داره ليضربوه ضربة رجل واحد ، وإذ ذاك ينشقق دمه في القبائل ، ولا يستطيع قومه أن يقاتلوا كلها .

محمد الآن بين أمرين : إما القتل وزوال هذا الدين ودثور الحق وانطفاء نوره ، وإما النجاة والقرار من هذا الظلم ، وتلمس الحرية في أرض توجد فيها الحرية والطمأنينة على النفس والدين ، فبنت في الأمر وقرر الهجرة .

كانت الهجرة ، وصاحبها أهوال ؛ لكن الله ينصر من ينصره ؛ فوصل المدينة سالما ، ووجد أتباعا يفقدونه بالنفس والأولاد ، وتتابع نزول القرآن بالهدى والحق ، وتمت النعمة على المسلمين والمسلمين .

لم يكن من غرضي في ذكر الحوادث ، إلا ذكر القدر الذي يتجلى فيه أن الهجرة كانت

حدا فاصلا بين الضعف والقوة ، وبين العز والهون ، وبين الخفاء والظهور ، وبين الحق والباطل ؛ وأنها كانت من أجل الحوادث في تاريخ الإسلام . والهجرة سنة من سنن المرسلين ، وسنة من سنن المصلحين من بعدهم . والحرية أتمن شيء وأعزه لدى الإنسان ؛ والاعتماد عليها يعادل الاعتماد على النفس ؛ ويجب الدفاع عنها ، والقتال في سبيلها . انظروا فقول الله سبحانه : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ، قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسمة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » . سمى الله سبحانه الصبر على الضيم والذل ، والصبر على ترك الجهر بالحق ، ظلما للنفس ، يجب الفرار منه عند عدم القدرة على دفعه ، ويجب ترك الأوطان والخروج عن الديار والمهاجرة الى غيرها إذا لم توجد العزة ؛ وإذا ذلك تكون الهجرة هجرة في سبيل الله .

مولاي صاحب الجلالة :

روى الطبري في تاريخه أن العرب لم تكن تؤرخ على أمر معروف يعمل به طاعتهم ، وكان المؤرخ منهم يؤرخ بولاية عامل عليهم ، أو بالأمر الحادث ينشر خبره عندهم ، أو بسنة « مجدبة » في ناحية من نواحي بلادهم . والمشهور أن الفاروق عمر بن الخطاب هو أول من جمع المسلمين للمشورة في أمر التاريخ ، وأنهم عرضوا عليه أمور التاريخ لمولده صلى الله عليه وسلم ، والتاريخ لمبعثه ، والتاريخ لوفاته ، والتاريخ لهجرته ؛ فاختار من بين ذلك كله التاريخ لهجرته ، وقال : إن الهجرة فرق بين الحق والباطل . ورضيه الصحابة رضى الله عنهم .

وقد اخترت يا صاحب الجلالة بتوفيق من الله ، أن تتوج حفلة الهجرة بشرف حضورك وشهودها ، وأنت — فيما أعلم — أول ملك مسلم شهد حفلة الهجرة . وبذلك شارك الفاروق ابن فؤاد ، الفاروق بن الخطاب في العناية بأمر الهجرة ، وإظهار خطرها في الإسلام .

مولاي :

قد آن للمسلمين أن يفكروا ، ويبادروا الى اعتناق مدنية فاضلة ، أساسها الدين ، وقوامها الأخلاق والتقاليد التي أثبتت التجارب حسناتها قبل أن يشيع الفساد ، وقبل أن تعبد اللذة والشهوة ، وقبل أن يشيع تقليد الغرب في كل شيء ؛ مدنية تجمع بين تقاليدنا النافعة الواقية من الفساد ، وبين ما هو حسن نافع من مدنيات غيرنا ؛ نأخذ كل ما أحسنه البشر من محدثات نافعة مفيدة ، ونطرد كل ما أبدعوه من شر وفساد ؛ وقد نهبت الأديان كلها في الشرق ، فلم يسع بمسجد أن نحيا فيه تلك المدنية الفاضلة ، إذا تعاضد الناس على الأخذ بيدها وحمايتها . ولا إخال إلا أن الناس قد أدركوا ، وإن لم يكونوا متمسكين بدين ، أن الرجوع الى الأديان خير مما ينخبط فيه الناس من ضلال . ولعل الذين كانوا يدعون الى تقليد الغرب في كل شيء ،

والتمسك بمدنيتيه كما هي ، قد أدركوا الآن أنهم لم يكونوا على حق في دعوتهم ، وخصوصا بعد أن رجع أولئك المقلدون المقلندي بهم عن مذاهبهم ، وثبت لهم أنهم كانوا على ضلال مبين . وأوجه من هذا المكان الطاهر نهنتني الى جميع المسلمين في الاقطار بحلول العام الهجري الجديد ، ضارعا الى الله سبحانه أن يجعله عام خير وبركة ، ويمن وسلام عليهم وعلى الانسانية ، وأن يرفع بمنه هذه الشرور الطاغية ، التي جعلت العالم جميعه يحس شدة كرهها ، ويرجو زوالها . وأسأل الله سبحانه أن يديم لهذه البلاد حضرة صاحب الجلالة مايكنا المحبوب : فاروقا الاول ، وأن يعزه بالاسلام ويعز به الاسلام ، وأن يرعاه برعايته ، ويدبر له توفيقه . والسلام عليكم ورحمة الله

مركز تحقيقات كليات علوم إسلامي

نشر الدين الجليل الخميني

السنة الثانية عشرة لمجلة الازهر

الحمد لله مانع الحسكة للمعتق من عباده ، ومفيض النور على السالكين سبيل إرشاده ،
والصلاة والسلام على من أرسله بالسكامة الجامعة ، والطريقة الناصعة ، وأمدّه بالحجج الساطعة ،
والدلائل القاطعة ، خاتم المرسلين محمد ، وعلى آله وصحبه وتابعيه الى يوم الدين .

أما بعد فإنا بهذا العدد نفتتح السنة الثانية عشرة لهذه المجلة ، ونحن على العهد الذي
قطعناه على أنفسنا يوم أن ندبنا للعمل فيها ، من بذل أقصى وسعنا لا بلانها المكانة التي يجب
أن تبلغها مجلة تثل أكبر وأقدم جامعة إسلامية . فإن كنا قد وفقنا الى ذلك فبفضل الله
وتوفيقه ، وبما أمد به العلماء والكتاب الذين تفضلوا بمعاونتنا على تحقيق هذا المقصد الجليل ؛
وإنا نرجو أن يزيدنا الله فضلا وتوفيقا في الاضطلاع بهذه المهمة الخطيرة .

ومن الحق أن نذكر أن لنشر ما يليه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام في المناسبات ،
من الكلمات الجامعة ، والبحوث المستفيضة ، أثرأ كبيراً في إحلال هذه المجلة محلها الذي تحظى
به في نظر القارئ . وقد حلينا صدر هذا العدد بما فتحه الله عليه من تفسير ما ورد في وصف
عباد الرحمن في خمس عشرة آية من آخر سورة الفرقان ، وهو أكمل وأوفى تفسير لهذه الآيات
المحكمات ، مما تدعو إليه الحاجة في هذا العصر ، وسنتبعه بما ألقاه فضيلته من الدروس الدينية
في شهر رمضان في حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الاول حامى حى الاسلام ، ومعظم
شعائره ، ومعلى كلمته ، وممزر شيعته .

أما ما اعتزمنا أن نطرقه من البحوث ، فهو كل ما يكون من أثره إيقاظ العاطفة الدينية
في النفوس ، وتوجيه الشخصية الانسانية الى الوجهة التي فيها كمالها وسعادتها .

وقد دأبنا منذ انتدبنا لخدمة الاسلام أن نستأنس بالعلوم الكونية ، وبالفلسفة الغربية ،
علما منا أن اتصال ثقافتنا بالثقافة الغربية ، يحتم علينا أن نلم بالأطوار التي دخلت فيها هذه
الثقافة الأخيرة من الناحية الادبية ، غير منورعين من إيراد شبهات الماديين منهم ومحاكمتها
الى أصول العلم ومقررات الفلسفة الصحيحة . وقد أتمجج هذا الأسلوب في أمت النظر
الى ما في الاسلام من حكمة عالية ، ومناعة لا يطعم معها في زعزعتة . وفقنا الله الى خير ما يتفضل
به على السالكين إليه ، من مناصرة وهداية ، إنه ولي الكفاية .

محمد فريد وهدي

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

يفتح موسم المحاضرات في جمعية الشبان المسلمين

دعا حضرة صاحب السعادة صالح حرب باشا رئيس جمعية الشبان المسلمين ، حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام ، ليتفضل بافتتاح موسم المحاضرات فيها . فلهي فضيلته هذه الدعوة بما أثر عنه من التشجيع على كل عمل طيب يرجى منه صلاح لشؤون المسلمين ، وفائدة لعقولهم وأرواحهم . فقصده دار تلك الجماعة الموقرة في مساء يوم ٢١ شوال سنة ١٣٥٩ واعلى منبر المحاضرات في حشد من رجال العلم ، وكبار رجال الدولة ، ولقيف من الأدباء وحمله الأقلام ، وافتتح هذا الموسم الثقافي الجليل ، باسم الله الكريم ، وتفسير خمس عشرة آية من الكتاب الحكيم ، وردت في بيان صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان .

جمعت هذه الآيات الكريمة من صفات عباد الرحمن ما لم يجتمع مثله في غير القرآن ، وحصرت من حالتهم النفسية ما يجب على كل سالك سبيله أن يعرفه ، فهي لمن يعرف أسرار المعارف البسيكولوجية الحديثة ، آيات ناطقة بانجاز هذا الكتاب الدماوي ، وبأن الوسم البشري لا يصل الى تصوير هذه المرتبة العليا التي يصل اليها بعض الناس ، على هذا النحو من التحديد والاستيفاء ، في هذا القالب من البيان الذي تنتهي إليه أسباب البلاغة كلها بأوسع ما فهمت عليه من معان . ومن عجب أنها قد جمعت من أمهات الفضائل النفسية ، والآداب الاجتماعية ما لا مزيد عليه في تكوين الشخصية الكاملة ، المؤاخية بين السمو الروحي والحياة الدنيوية ، وهي ما أعجز الفلاسفة أن يجمعوا بينهما في قلب رجل واحد ، مدعين أن السكال الأدبي يناق السكال الدنيوي ، لجمع بينهما الاسلام ، وربى عليهما جماعة بزت العالمين في كرامة الناحيتين ، فكانت مثلاً أعلى للجماعات المستقبلية .

وقع اختيار فضيلة الأستاذ الإمام على هذه الآيات ، فتناولها بالفهم المستقير الذي عهد فيه المسلمون ، فجاء بأكل ما يمكن أن يفهم منها في هذا الموطن ، ولم يدع ناحية من نواحي النظر في تلك الآيات الكريمة إلا جال فيها بفكره المصيب ، ونظره البعيد ، فأتى بأحسن ما استطاع أن يؤتي به في هذا الموطن الرهيب .

لم تتجل مواهب الأستاذ الإمام في تصوير المعاني العالوية ، وتوضيح الاشارات الخفية في موطن من المواطن ، كما تجلت في شرح ما نحن بسبيله من الآيات ، فإذا كان ينبغي أن يوضع تفسير عصري للقرآن ، وجب أن يوضع على هذا النحو ، ونحن نرجو أن يبارك في وقت فضيلته ، وأن يفسح له في الحياة ، حتى يقوم للعالم الاسلامي بهذه الخدمة الكريمة .

وقد بادرت إدارة الاذاعة اللاسلكية المصرية فالتقطت أقوال فضيلة الأستاذ الامام على شريط راديوغرافي وأذاعتها على الناس بعد الاعلان عنها ، فسمع سكان أكثر الأقطار الاسلامية في مشارق الارض ومغاربها هذا التفسير القيم لصفات عباد الرحمن ، فكان هذا العمل الاذاعي من أبرك الأعمال وأولها بالنجيد والتقدير .

والذي نستطيع عمله في سبيل الاعانة على إذاعة هذه المحاضرات الثمينة أن نلشرها في مفتتح المجلد الثاني عشر لمجلة الأزهر ، راجين أن نوفق الى طبعا في كراسة خاصة لينخذها كل مسلم دستوراً له في الحياة الطيبة .

محمد فريد وممدى

مركز تحقيقات كلية أصول الدين

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

المعركة الفاصلة بين المسلمين والمشركين — وقعة الأحزاب

إن الحالة القبلية التي كان عليها العرب لم تكن لتسمح لهم أن يجمعوا على أمر يقومون به مجتمعين ، وإن كان له أكبر تعلق بهم كافة . ولم يكونوا من الناحية الدينية أيضا على شيء مما يدفع غيرهم الى التكافل للذود عن عقائدهم الموروثة ، فلم يكثرثوا لظهور دين جديد يعيب عليهم وثنيتهم ، ويحقر آلهتهم ، ويتوعدهم بالهلاك وسوء المنقلب . هذه الحالة تكشف عن مبلغ التفكك الذي كانوا عليه ، وعن خمود العاطفة الدينية فيهم . فإذا كانت قريش قد تحركت لمكاخفة المسلمين في دار هجرتهم مرتين قبل هذه ، فإن ذلك منها كان يرجع الى عوامل اقتصادية ، لإزالة العقبة التي أقامها المسلمون في طريقهم الى الشام . ولولا ذلك لما حدث أحد في قريش نفسه لغزو المسلمين في يثرب .

ولكن اليهود الذين نزلوا بين أظهرهم مهاجرين منذ أجيال ، وتعلموا لغتهم ، وتسموا بمثل أسمائهم ، كانوا على غرار إخوانهم في جميع بقاع الأرض ، يعرفون الوحدة الاجتماعية ، والجامعة الدينية ، ويدركون ما يبتنى على انتشار دين بئين المقاصد والغاية في البلاد العربية ، من الوحدة الاجتماعية والسياسية ؛ وهم مع كفرهم بهذا الدين كانوا يرون فيه خطرا على وجودهم هنالك ، وكانوا يظنون أن المسيحيين إذا كانوا على ما أمروا به من الرحمة والعطف ، يبالفون في اضطهادهم ، فلا يعقل أن يجيء أهل دين يكونون أرق قلبا منهم ؛ لذلك هالهم أن يستتب الأمر للإسلام في دار هجرته الجديدة ، فلا يلبث أن تصبح له دولة وصوله ، فيجدوا أنفسهم مضطرين للهجرة ، والى أين هذه المرة ، وليس في المعمور من يرحب بقادم عليهم من أهل ملة غير ملتهم ؟ حملهم هذا كله أن يفتدب جماعة من عليينهم ، منهم سلام بن مشكم وابن أبي الحقيق وحيي بن أخطب ، خرجوا من خيبر وقدموا على قريش في السنة الخامسة من الهجرة ، وأخذوا يحسنون لهم أن يؤلبوا العرب على حرب مجد وجماعته ، حتى يستأصلوهم أو يفرقوا وحدتهم ، ويبتلوا دعوتهم ، خشية أن تصبح لهم دولة فلا يكون لهم ولا لغيرهم محيص عن الخضوع له ، والدخول في دينه ، وهو ما قد لا يرضاه منهم . وما زال هذا الوفد يحسنون لقريش هذا الأمر

ويسولونه لهم حتى زعموا أن ما عليه المشركون من الدين خير من الاسلام الذي يدعو إليه محمد . وكبير من أمة موحدة أن تداهن أمة وثنية الى هذا الحد الشائن ؛ وقد سجل الكتاب الكريم هذا الخزي عليهم بقوله تعالى : « ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله ، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا » . فسر المشركون من هذه الشهادة وقبلوا دعوتهم ، لأنهم يأبهون بالدين ، ولكن ليتخلصوا من عدو منع عليهم القلب في البلاد ، وتلمس الرزق منها . ثم جاء هذا الوفد بنى غطفان وكلموهم في غزو المسلمين ، وما كان ليهمهم هم أيضا أمر الدين ، ولكنهم رشوهم بمحصول تمر خيبر سنة ، فقبلوا دعوتهم .

فخرجت قريش وغطفان ومعهما حلفاؤهما ، فكانت عدة الأولين أربعة آلاف معهم ثلاثمائة فرس وألف وخمسمائة بعير ، ولاقتهم بنو سليم وعددهم سبعمائة ، تحت قيادة سفيان بن عبد شمس ، وتبعهم بنو أسد تحت قيادة طليحة بن خويلد . وخرجت غطفان تحت قيادة عيينة بن حصن ، وبنو مرة تحت إمرة الحارث بن عوف ، وبنو أشجع تحت زعامة مسعر بن ربيعة ، وخرج من يتصل بهم من القبائل حتى بلغ عددهم عشرة آلاف ، وقبل هؤلاء المتحالفون أن يكونوا جميعا تحت قيادة أبي سفيان بن حرب سيد قريش وقائدها المحنك .

لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر خروج هذا الجيش ، ندب أصحابه للجهاد ، فكان عددهم ثلاثة آلاف ومعهم ست وثلاثون فرسا .

وبينما هم ينتظرون قدوم المشركين أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يتقى المغيرين عليه بخندق على عادة قومه . فقبل النبي هذه المشورة وأمر بعمله ، وساهم بنفسه في حفره ، ورفع التراب على طاقه . وامتنع أكثر المنافقين عن العمل . وكان سلمان يعمل عمل بضعة أشخاص ، مدفوعا بشدة إيمانه . فتنافس فيه الصحابة ، فقال الأنصار : سلمان منا ، وقال المهاجرون : بل هو منا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « سلمان منا آل البيت » .

ولما أقبلت القبائل المتحالفة ذهب حي بن أخطب اليهودي الى سعد بن أسد القرظي سيد بني قريظة من اليهود المحالفين للمسلمين ، وما زال به حتى أغراه على نقض عهده والانضمام الى القبائل المتحالفة ، ولكنه ما عثم أن يرجع عما قاله ولم ينضم الى المغيرين .

وخرج المسلمون من المدينة في ثلاثة آلاف تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعلوا ظهورهم الى جبل سلع وعسكروا إزاء المشركين وبينهم الخندق . وعظم البلاء على المسلمين ، وجاهر المنافقون بما تكنه صدورهم ؛ وقد حكى الله ذلك عنهم فقال : « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غورا » ، وقالوا : « يأهل يثرب لا مقام لكم فارجموا » وقالوا : « إن بيوتنا عورة (أي غير حصينة) » ، واستأذنوا في الرجوع

ليجمعوها . وقال معتب بن قشير ، وكان منهم : كان محمد يرى أن نأكل من كنوز كسرى
وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب الى الغائط .

عند ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاول فصم جماعتهم بما يؤثر على أنفسهم من
متاع الدنيا ، فبعث الى عيينة بن حصن الفزاري قائد بني غطفان ، والى الحرث بن عوف المري
قائد بني مرة ، أن يرجعا عن قتاله ولهما ثلث ثمار المدينة . ولكنه أراد قبل أن يبت في الأمر
أن يستشير زعيميهما الكبيرين : سعد بن معاذ وسعد بن عباد ، فطلبهما ، ولما حضرا استشارهما
في ذلك . فقالا يا رسول الله هذا أمر تحبه فتصنعه ، أم شيء أمرك الله به ، أم شيء تصنعه لنا ؟
فإن كان أمرا من السماء فامض له ، وإن كان أمرا لم تؤمر به ولك فيه هوى ، فسمعا وطاعة ،
وإن كان هو الرأي ، فما لهم عندنا إلا السيف . فقال رسول الله : لو أمرني الله ما شاورتكما ،
والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، وكالبوكم من كل
جانب ، فأردت أن أكسر شوكتهم الى أمرا ما ، وأبطل ما عزموا عليه .

لما قدم جيش القبائل المتحالفة ، نزلت قريش بمجتمع السيول بين مكانين حيال المدينة
يسميان بالجرف والغابة ، هم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة ، ونزلت غطفان ومن تبعها
من أهل نجد الى جنب جبل أحد .

أما جنود المسلمين فجعلوا ظهورهم الى جبل سلع ، كما قدمنا ، والخذق بينهم وبين القوم .
ولما تصاف الفريقان للقتال ، أقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة على فرس له ينظر من أى
ناحية يقتحم الخندق ، فهوى فيه واندقت عنقه ، فعظم ذلك على المشركين وطلبوا الى رسول الله
أن يسلمهم جنته ليدفنوه ويدفعون اليه عشرة آلاف درهم ، فسلمه إليهم ليدفنوه ولم يقبل الدية .
وقف المشركون دون الخندق حائرين لا يدرون ماذا يعملون لاقتحامه ، وكان كبار
قادتهم يتناوبون عليه ، فكان أبو سفيان يغدو إليه يوما ، وخالد بن الوليد يوما ، وعمر بن
العاص يوما ، ولم يكونوا قد أسلموا بعد ، ويفدو غيرهم كذلك ، يحيلون خيلهم يفترقون
مرة ويجتمعون أخرى ، يناوشون المسلمين ويناضلونهم بالنبل .

وبينما الجيشان على تلك الحال ، والمسلمون في قلتهم مستسلمون لقبول ما قدّر عليهم ، مع
ترابطهم ترابطا لا تفصم له عروة ، إذ هبت ريح صفراء عصفت بالمعسكرين معا ، واشتد البرد
والظلام ، حتى اضطر أكثر المسلمين الى اللجأ الى دورهم خشية الهلاك ، ولم يبق مع النبي صلى
الله عليه وسلم في ميدان القتال غير ثلاثمائة ، ولم يقتصر أمر هذه الريح على ما أثارته من الرمال ،
وما أحدثته من برد قارس ، ولكنها ما لبثت أن اشتد هبوبها حتى قلعت الأوتاد ، وأطفأت
النيران ، وألقت الخيام وأكفأت القدور ، وسفت التراب ، وأثارت الحصباء ، فرأى المشركون
أن المقام على هذه الحالة متعذر ، وخاصة بعد أن أقاموا إزاء الخندق أسبوعين ، وقيل أربعة

وعشرين يوما ، وقيل شهرا ، لم يجدوا وسيلة لاقتحامه ، فقرروا العدول عن هذه الغارة ، وأول من أعلن ذلك قائدهم أبو سفيان إذ قال :

« يا معشر قريش والله إنكم لستم بدار مقام ، وقد هلك الكراع والخف ، وأخلفتنا بنو قريظة (وكانت امتنعت عن الانضمام إليهم) ، ولقينا من هذه الرياح ما ترون ، فارتحلوا فإني مرتحل » . وأخذ بزمام بعيره يقوده ويقول للناس : ارحلوا ارحلوا ! فجعلوا يرحلون حتى لم يبق منهم أحد ، ونجى الله المؤمنين من فائلة المشركين ، وكانت هذه الغارة خاتمة محاولاتهم الشريرة التي رموا بها إلى إطفاء نور الله فإني الله إلا أن يتم نوره .

وقد ذكر الله هذه الغارة في سورة الأحزاب من كتابه الكريم ، وذكر فيها من أحوال المنافقين ودسائسهم ما فيه معتبر . قال الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود ، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ، وكان الله بما تعملون بصيرا . إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ، وإذ زاغت الأبصار ، وبلغت القلوب الحناجر ، وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غورا . وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة ، وما هي بعورة ، إن يريدون إلا فرارا . ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا . ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ، وكان عهد الله مسئولا . قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ، وإذن لا تمتعون إلا قليلا . قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا . قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون بالبأس إلا قليلا . أشحط عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت ، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد ، أشحط على الخير ، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم ، وكان ذلك على الله يسيرا . يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ، وإن يأت الأحزاب يدوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا . لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا . ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما . (أى أنهم لما رأوا الأحزاب مقبلين يتوقدون حماسة ، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من نزول الشدائد امتحانا لإيمان عباده ، وقد صدق الله ورسوله في أن العاقبة للصابرين ، وما زادهم هول ما رأوا إلا إيمانا وتسليما) . من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فمنهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا . ليجزى الله

المصدقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ، أو يتوب عليهم ، إن الله كان غفورا رحيما .
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ، وكفى الله المؤمنين القتال ، وكان الله قويا عزيزا ،

رأينا في هذه الغارة الفاشلة :

الذى تبييناه من النظر في عوامل هذه الغارة وأدوارها عدة أمور :

(أولاها) أن قريشاً وسائر العرب كانوا بسبب ما هم عليه من القصور الاجتماعى والدينى قليمى الاكثريات لما يحدث بعيداً عنهم من التطورات لطائفة أخرى ، حتى ما كان منه عائدا بالضرر على معاشهم . وهذا الضعف فى الشعور نتج من حالة التفكك التى كانوا عليها ، والمجتمع كالفرد إن لم يتم تالفه ، ويكمل تشككه ، لا تظهر فيه خصائص الاجتماع ولا حوافظه . ولو لا أن رجالا من اليهود انتدبوا لاهاجة قريش وبعض القبائل المخالفة لهم على الغارة على المسلمين ، لما فعلوا . ولما كانوا قد دفعوا اليها دفعا باغراء غيرهم ، فان ما حدث من ثورة الريح فى تلك المنطقة كان كافيا فى إرجاعهم عن قصدهم . نعم إن العواصف التى ثارت فى سنة (١٥٨٨) على أسطول فيليب الثانى ملك أسبانيا ، أمام شواطئ انجلترا ، كفت هذه المملكة شره ، وكان أقوى أسطول فى العالم ، وقد دعى (أرمادا) ومعناها الذى لا يقهر ، ولكن كان لخيبته سبب مادمى وهو أن تلك العواصف حطمت أكثره على صخور الجزر البريطانية فلم يعد يصلح لعمل ، فعاد ما سلم منه على أسوأ حال . ولكن الريح الباردة التى ثارت على الجيوش المتحالفة لم تحدث من الخسائر المادية ما يقتضى أن يرجعها أدراجها ، وقد دل الكتاب الكريم على ذلك بقوله تعالى : « وجنودا لم تروها » وهذه الجنود هى العوامل الروحانية التى نفثت الرعب فى قلوبهم ، وسولت لهم النكوص على أعقابهم ، فلو كانت تلك الريح تكفى وحدها فى أخذهم لما عززها الله بهذه العوامل .

والذى يدل على أن العرب كانوا فى قصور بعيد المدى من الناحيتين الاجتماعية والدينية ، أن بنى غطفان قبلوا أن يأخذوا ثلث تمر المدينة ثمنا لخيانة حلفائهم ، مستهينين بالغرض الكبير الذى دعا الى تألفهم ، وليس هذا بمعجيب فى حياة القبائل .

(ثانياها) أن إيثار الانصار للدفاع عن حوزتهم بالسيف ، حين استشارهم رسول الله فى بث روح التخاذل بين المشركين ، بالننازل لبعضهم عن ثلث تمر المدينة ، يكشف عن مبلغ استخفافهم بقوة أعدائهم ، واستهانهم بخطر جموعهم التى حشدوها لقتالهم ، وهذا لا يكون إلا لتشبع نفوسهم باليقين فى التغلب عليهم ، وثقتهم بسعة العقل الذى يتولى قيادتهم .

(ثالثها) أن عدم تخاذلهم حيال هذه الجموع الراجعة التى خفت لقتالهم ، وقلة اكثرائهم لإجماع قبائل العرب واليهود على استنكار ما هم عليه ، يبين عن إيمانهم الراسخ بأن ما هم عليه

هو الحق ، وأن ما عليه خصومهم هو الباطل ؛ وهو أمر يلفت نظر البسيكولوجيين ويحيرهم . فإن الخمس السنين التي قضوها في الإسلام ، وهم من شعب معروف بضعف العاطفة الدينية ، وبعدم التعصب لأي مذهب من المذاهب الفلسفية ، يعتبر من الانقلابات الأدبية التي لم يعهد ما يشبهها في تاريخ النفس الإنسانية . فإن هذه المدة القصيرة لا تكفي لأن تحمل نفوس جماعة قليلة العدد للاستماتة في الدفاع عن عقيدة ، والاستشهاد في سبيلها ؛ لا سيما وهذه الغارة ظهرت فيها الحمية الجاهلية كاشرة عن أنيابها ، معزمة أن تخوض غمرة حرب ماحقة لارحمة فيها ولا هوادة . فالوقوف حيال هذا التوئب الجنوني لا يشعر بالشجاعة البالغة أقصى حدودها فحسب ، ولكن يشعر بنزعة من التضحية لا توجد إلا في أدوار الانتقالات الذريعة في تاريخ الاجتماع البشري . فكل متأمل في موقف هاتين الطائفتين وفي الروحين اللتين تقودهما إلى التناحر ، كان يحكم لأول وهلة أن هذه الطائفة القليلة تضحي بنفسها في سبيل عقيدتها ، فإن قدر لها النصر بورك لها في وجودها ، وثبتت عقيدتها ، وآلت إليها الدولة في نهاية الأمر .

(رابعها) أن ثبات جماعة المسلمين إزاء هذه الكارثة الفادحة ، وهم من بيئات مختلفة ، ومتأثرون بأحقاد قديمة لا تزال صورها حية في نفوسهم ، يدل على مبلغ قوة الرباط الاجتماعي الذي كان يجمعهم . فأهل يثرب كانوا من الأوس والخزرج وهما قبيلتان كانتا في حالة تناحر منذ عشرات من السنين ، وفي حالة نزاع مع القبائل اليهودية التي كانت قريبة منهم ، ومعهم بضع عشرات من أهل مكة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهاجروا معه فرارا بدينهم وحياتهم ، ولم يتوقع أهل يثرب ولا أحد ممن كانوا معهم أن يصبحوا في يوم من الأيام هدفا لمجموعة من القبائل يرى ببداهة العقل أنهم لا يقوون عليها ، أفلا يكون ثباتهم على ترابطهم حيال هذه النازلة دالا دلالة لا تقبل النقص على قوة الرابطة التي كانت تجمع بينهم ، قوة لا توجد وسيلة في الأرض تستطيع أن تحلها أو أن تضعف من استحكامها ؛ وأية وسيلة أفعال من هذه الوسيلة وهي أن تتألب أقوى القبائل العربية عليها ، يقودها قواد مشهورون بسعة الحيل في إدارة الممارك ، وفرسان معروفون بشدة البأس في مجالدة الأبطال ، والصبر على الأهوال ؟

(خامسها) أن اليهود الذين تخيروا أن يجمعوا البلاد العربية دار هجرتهم ، كان لهم يد قوية في حمل المشركين على التألب على المسلمين حرصا على طمأنيتهم ، وسلامة وجودهم ، ولو كانوا أبعد نظرا لمساعدوا المسلمين على التغلب على الجاهليين ، لأن الإسلام بما جاء به من سعة الصدر ، وحماية الضعفاء ، والوفاء بالعهد ، كان أجدى عليهم من سلطان أهل الشرك . وقد تبين ذلك فيما عاملهم به من العدل والكرم بعد أن دالت له الدولة ، فبدل أن يحفظ عليهم ما قاموا به من التأليب عليه في عهد تكوئنه ، وصى بالإحسان إليهم والبر بهم وبسائر أهل الكتب السماوية ، فكان وجوده رحمة لهم .

وإننا ننبه الى هذا هنا تبريرا لما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الواقعة من إجلاء من بقى منهم عن حصونهم ، دفعا للغوائل التي تنطرق الى جماعة المسلمين من ناحيتهم ، وهذا حق مشروع لكل جماعة تود أن تنال نصيبها من الوجود ، ما دامت لا تضر الجماعة سخيمة نفسية ، ولا تصدر فيما تعمله عن العصبية الجاهلية .

(سادسها) لما أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق ، لم يتردد في الأخذ برأيه ، فأمر بحفره وساعد فيه بنفسه ، فضرب أكمل الأمثال للتعاون الفعلي بين القيادة العليا والجيش ، وهو عمل خطير لم يسبق اليه ، وخطورته تبدو من ناحية أدبية أخرى وهو عدم التورع من الأخذ بما ثبت نفعه ولو نقلا عن المشركين . وهو من ناحية ثالثة يسوغ التجديد بل يحتمه ما دامت حاجة الجماعة تستدعيه . وقد سار أصحاب النبي وجميع من جاءوا بعدهم على هذا السمت ، فنقلوا كلما رأوه من الأمور النافعة في الجماعات التي احتكوا بها ، ولم يدعوا العلوم والفلسفة حتى ما كان منهما مهجورا في بطون الكتب الأجنبية ، فكلفوا بها يهودا ونصارى ومجوسا من عرفة اللغات قاموا بترجمتها وإذاعتها ، فكان ذلك سببا في تخويل المسلمين زعامة العلم والمدنية في الأرض قرونا طويلة ، وفي الأكابر والإعجاب الذي يحيط به المؤرخون العالميون تاريخهم الخافل بعظائم الأمور .

محمد فريد رجبى

بلاغۃ الاعتذار

روى أبو العیناء محمد بن القاسم الهاشمی قال : كان أحمد بن یوسف الكاتب قد تولى صدقات البصرة (أى جمع زكاة أهلها) ، فجار فیها وظلم ، وكثر الشاکی له والداعی علیه . ووافی باب أمير المؤمنين زهاء خمسين رجلا من جلة البصريين يشكون منه . فعزله المأمون وجلس لهم مجلسا خاصا ، وأقام أحمد بن یوسف لمناظرتهم (وهو المتهم نفسه) . فكان مما حفظ من كلامه أن قال : یا أمير المؤمنين لو أن أحدا ممن ولى الصدقات سلم من الناس لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال الله عز وجل : « ومنهم من يلزك فى الصدقات ، فان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » فأعجب المأمون بجوابه وخلق سبيله .

الشفاعة

الشفاعة عند الله يوم القيامة

عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يجمع الله الناس يوم القيامة ، فيقولون : لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا ! فيأتون آدم فيقولون : أنت الذى خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ، فاشفع لنا عند ربنا ، فيقول : لست ههنا كم ، ويذكر خطيئته ، ويقول : ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله ، فيأتونه ، فيقول : لست ههنا كم ، ويذكر خطيئته ، ائتوا إبراهيم الذى اتخذ الله خليلا ، فيأتونه ، فيقول : لست ههنا كم ، ويذكر خطيئته ، ائتوا موسى الذى كلمه الله ، فيأتونه ، فيقول : لست ههنا كم ، فيذكر خطيئته ، ائتوا عيسى ، فيأتونه ، فيقول : لست ههنا كم ، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فيأتونى ، فأستأذن على ربى ، فاذا رأيته وقعت له ساجدا ، فيدعنى ما شاء الله ، ثم يقال لى : ارفع رأسك ، وسل تعطه ، وقل يسمع ، واشفع تشفع ، فأرفع رأسى فأحمد ربى بتحميد يعلمنى ، ثم أشفع ، فيجلى حدا ، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ، ثم أعود فأقع ساجدا مثله فى الثالثة أو الرابعة حتى ما يبقى فى النار إلا من حبسه القرآن » وكان قتادة يقول عند هذا : « أى وجب عليه الخلود » . رواه البخارى فى كتاب الرقاق .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معنى الحديث إجمالا . (٢) بيان معنى الشفاعة عند الله يوم القيامة ومن يستحق أن يشفع . (٣) بيان معنى خطيئة الأنبياء التى وردت فى الحديث .

(١) روى البخارى أيضا هذا الحديث فى تفسير سورة البقرة ، فقال : « يجتمع المؤمنون يوم القيامة » فالمراد بالناس هنا المؤمنون الذين كانوا يصدقون بالرسول ويتبعونهم فى هذه الحياة الدنيا . أما الكافرون الذين أشركوا مع الله غيره فقد ورد فى الصحيح ما معناه أنه ينادى مناد لنتبع كل أمة معبودها ، ويؤتى لكل أمة بما كانت تعبده فيكون إماما لها يقودها الى النار . أما المؤمنون الذين صدقوا بالله ورسله فهم الذين يذهبون الى الرسل ليشفعوا لهم عند ربهم فى فصل القضاء . فقد ثبت أن الناس يصيبهم ذهول عظيم يوم القيامة

كما قال تعالى : « إن زلزلة الساعة شيء عظيم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سُكَّاري وما هم بسكاري » . وورد في الصحيح ما معناه أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل يحشر الناس عرايا ؟ فقال لها : نعم ، فقالت كيف يختلط النساء بالرجال وهم على هذه الحالة ؟ فقال لها : الأمر أخطر مما تظنين ، لأن الناس في ذلك الوقت يكونون في شغل عظيم وهم كبير ، كل واحد مشغول بنفسه ، فلا يعرف الوالد ولده ، ولا الولد أباه من شدة الذهول والهول . نعم إن بعض المؤمنين العاملين يكونون بمنجاة من ذلك الهول العظيم ، كما ورد في الصحيح أيضا ، ولكن السواد الأعظم من الناس لا ينجون من ذلك الهول وإن تفاوتت حالتهم شدة وضعفا .

وقوله : « فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده الخ » : أجمع المسلمون على أن الله تعالى منزّه عن الجارحة ، فليست له يد تشبه يد عباده ، بل هو سبحانه منزّه عن جميع المواد « ليس كمثله شيء » ، وأنه سبحانه خالق لجميع الموجودات ، سواء كانت مادية أو مجردة عن المواد ، وسواء كانت إنسانا أو حيوانا أو جمادا ، وأنه سبحانه هو مصدر لجميع الكائنات باتفاق العقلاء الذين عرفوا معنى الألوهية وما تستلزمه من الكمال . فقوله في الحديث : « أنت الذي خلقك الله بيده » معناه : أنت أول آثار قدرة الله تعالى من النوع الإنساني ؛ فاليد معناها هنا القدرة الإلهية . وأما من يقول إن الله خلقه بيد لا نعرفها فهو متفق مع الذين يزعمون أن الله تعالى عن المادة والجارحة ، ولكنه يقف من أمثال هذه الآيات موقف الذي لا يعرف المراد منها تورعا عن الخوض فيما لا يكلفنا الله معرفة حقيقته . ولكن مثل هذا الرأي قد لا يلتقي مع صراحة القرآن الكريم ودلالته البليغة على كل معنى يريد التعبير عنه ، وما دامت اللغة العربية تتفق مع التأويل فمن الحسن أن يحمل كلام الله على هذا التأويل . وظاهر أن معنى القدرة يصح التعبير عنه لغة باليد ، لأن آثار القدرة تظهر على اليد ، فعنى يد الله قدرة الله .

وقوله : « لستُ هُناكُمْ » معناه أن هذا المقام ليس لي بل لغيري . فهذه العبارة كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة . ولا يخفى ما في ذلك من تواضع الرسل وخوفهم من ربهم العليم القدير .

وقوله : « ائتوا نوحا أول رسول الخ » : في ذلك إشكال وهو أن قبل نوح رسل ، وهم آدم على الصحيح ، وشيث ، وإدريس . وقد أجاب بعضهم بأنهم كانوا أنبياء لا رسلا ، ولكن هذا الجواب ليس بشيء ، لأن الله تعالى قد خاطب آدم فقال له : « اسكن أنت وزوجك الجنة » الآية بطريق الوحي الصريح ، وفي هذه الحالة يجب على آدم أن يبلغ رسالة ربه إلى زوجته ، وليس من المعقول أن يتناسل آدم ذرية بدون أن تعرف ربه ، فلا بد من أن يرسل إليهم آدم

ليعلمهم كيف يعيشون . وأما شيث فقد ورد أنه كان مرسلا في حديث صحيحه ابن حبان . وكذلك إدريس ، فانه ورد أنه هو إلياس .

والذي يظهر لي في الجواب : أن نوحا كان أول رسول ناضل قومه ، ومكث يدعوهم الى عبادة الله ألف سنة إلا خمسين عاما ، ويحتمل من قومه كل محنة وشدة . أما آدم وشيث وإدريس فإن رسالتهم كانت مقصورة على عدد معين ، ولم يلاقوا شيئا مما لاقاه نوح ، فلذا صح بأن يعبر عنه بأنه أول رسول .

وقوله : « حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن » : قد فسر قتادة معناه بقوله : « أي وجب عليه الخلود » ، وظاهر هذا التفسير صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الكبائر ، إلا اذا أريد من الخلود طول المكث كما صرح به القرآن في قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها » فالخلود هنا طول المكث ، لأن القاتل ليس بكافر على التحقيق ؛ وعلى هذا فتكون الجرائم المتعلقة بحقوق العباد لا يشفع فيها الرسول . نعم قد يقال في الجواب إن الله سبحانه يرضى أصحاب الحقوق فيسأحون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم .

(٢) أما الشفاعة فمعناها في اللغة السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم ، والمشفع بفتح الفاء هو الذي تقبل شفاعته ، والمشفع بكسر الفاء هو الذي يقبل الشفاعة . وقد تطلق الشفاعة لغة على كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره . وتطلق الشفاعة أيضا على الطلب من الغير ، يقال : شفّع اليه في أمر ، طلب اليه أن يفعله ؛ ويقال شفّع لي يشفع شفاعة ؛ وتشفع طلب لي كذا . ولا يخفى أن المعنى الأول للشفاعة وهو السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة يصح أن يراد منه الشفاعة عند الله تعالى ، لأنه عبارة عن الدعاء بأن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن بعض ذنوب عباده الذين يستحقون الشفاعة . فالشفاعة في قوله تعالى : « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » معناها الدعاء . وقد نقل ذلك صاحب لسان العرب عن المبرد وثعلب .

وقد ذكر في حواشي المواقف أن الشفاعة تطلق في العرف على دعاء الرجل لغيره كما يدل عليه اشتقاقه من الشفع ، فكان المشفوع له فرد بجعله الشفيع شفعا بضم نفسه اليه . وهذا المعنى يناسب قول المبرد وثعلب من أن الشفاعة في الآية معناها الدعاء . وعلى كل حال فالغرض إنما هو تنزيه الله سبحانه عن أن يقبل التأثر الذي تحدثه الشفاعة عند الناس من تغيير إرادة أو تحويل عن أمر الى آخر .

هذا وقد أجمع المسلمون على ثبوت أصل الشفاعة المقبولة له عليه الصلاة والسلام ، لا فرق بين المتزلة وغيرهم في ذلك ، ولكن أهل السنة يقولون إن الشفاعة تكون لأهل الكبائر في إسقاط العقوبة عنهم . أما المعتزلة فإنهم يقولون إن الشفاعة إنما هي لزيادة الثواب

لا لدرء العقاب ، بناء على قولهم إن الكبائر لا تمحوها إلا التوبة . فمن مات مصرا على كبيرة يكون جزاؤه الخلود في النار . وقد عرفت مما قدمنا لك غير مرة أن الشريعة الإسلامية تنافي اعتقاد ذلك ، لأن الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا ، ولا يضيع الحسنات من أجل سيئة من السيئات ، قال تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . وقد استدلل المعتزلة على أن الشفاعة لا تنفع أهل الكبائر بقوله تعالى : « واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ، ولا يقبل منها عدل ، ولا تنفعها شفاعة » فهذه الآية صريحة في أن الشفاعة لا تنفع المجرمين وأهل الكبائر يوم القيامة . وقد أجيب عن هذا بأن الآية واردة في قوم معينين وهم اليهود ؛ قال تعالى : « يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ، وأني فضلتكم على العالمين . واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا الخ » . وقد أجيب عن ذلك بأن الضمير في قوله تعالى : « ولا تنفعها شفاعة » راجع الى النفس الثانية وهي نكرة في سياق النفي فتكون عامة وإن كان سبب نزولها اليهود . وعلى هذا فالشفاعة لا تنفع المجرمين والكافرين مطلقا ، إذ المعتبر في دلائل القرآن إنما هو عموم اللفظ لا السبب الخاص .

والجواب عن هذا أن التخصيص في الآية لا بد منه ، إذ معناها أن الشفاعة لا تنفع هؤلاء اليهود في ذلك اليوم المخصوص ، فإذا قلنا إن الشفاعة تنفع في زيادة الثواب والأجر كما يقول المعتزلة فإن ذلك يتنافى مع عموم الآية أيضا ، لأن زيادة الثواب فيه نفع عظيم ، فلا بد للمعتزلة من أن يخصصوا عدم النفع بهذا الحال الخاص . وأيضا ماذا نصنع في قوله تعالى : « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » ؟ أليس في هذا الاستثناء دلالة صريحة على أن الشفاعة عند الله تكون بإذنه ؟ ثم ماذا نصنع بالأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيمن يستحق النار ؟ وماذا نصنع بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا : « ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة بشفاعتي مرارا وتكرارا » ؟ لا شك أن الإقدام على إنكار الشفاعة والحكم بإلغاء هذه الأحاديث الصحيحة جسارة على الله ورسوله لا تليق بأولى العلم .

(٣) أما الكلام على عصمة الرسل فقد بيناه في بعض أعداد المجلة الماضية . والذي نريد أن نقوله الآن هو أن المسلمين يؤمنون إيمانا جازما بأن الله سبحانه لا يرسل رسلا إلا إذا كانوا بعيدين عن كل ما يخل بمقامهم الكريم ويتنافى مع تبليغ رسالتهم واحترامهم عند الناس . وكل ما ورد في القرآن من أن بعض الأنبياء قد ارتكب ذنبا فانه إما أن يكون خطأ كما هو الحال في قصة موسى وقتله شخصا بلطمة ، فإن موسى لا يقصد قتله طبعاً ؛ وإما أن يكون في نظر فاعله خطيئة وليس كذلك كما قال نوح في بيان خطيئته : إني قد دعوت على أهل الأرض ، وإني سألت الله تعالى أن ينقذ ابني . وظاهر أن الأمرين لا خطيئة فيهما ، لأن قومه

قد استحقوا ذلك الاغراق حتما سواء دعا أو لم يدع ، وأنه لا مانع من الطلب من الله تعالى المرة بعد المرة ، فانه تعالى لا يسد بابه عن الداعين مطلقا ؛ ولكن عظم مقام نوح وخوفه من ربه قد أخجله بسبب هذين الأمرين . وأما آدم فالأمر فيه معروف وهو أن معصيته هذه ترتب عليها إيجاد النوع الانساني وما يكون عليه من عصيان الله والرجوع اليه للتوبة وقبول هذه التوبة . وعلى هذا القياس فالرسل في نظر الشريعة الاسلامية منزهون عن كل جريمة تخل بمقامهم الكريم . على أنه قد ثبت أن سيدنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه هو خير الرسل وأكرمهم عند الله تعالى ، فلهذا كان هو صاحب الشفاعة العظمى ؟

عبد الرحمن الجزيري

عاطفة بعاطفة

روى الزبير بن بكار قال : كان المسور بن مخرمة ذا مال كثير فاسرع فيه على إخوانه فذهب . فسأل امرأته ، وكانت موسرة ، فتمتته وبخات عليه . فخرج يريد بعض خلفاء بني أمية منتجما (أي طالبا معروفه) .

فلما كان ببعض الطريق نزل ماء يقال له بلاكت . فقال له غلامه : كيف يقال لهذا الماء ؟ قال : يقال له بلاكت . فقال :

بينما نحن من بلاكت بالقا ع سراعا والعيس تهوى هوى
خطرت خطرة على القلب من ذكرالك وهننا فما استنطعت مضيا
قلت لبيك إذ دعاني لك الشوق ، وللحادين كُرًا المطيا

فقال المسور لغلّامه : هن بُدن إن لم تذكرها رواجع ا قال غلامه : قد أشرفن على أمير المؤمنين . فقال له المسور : هن بدن إن لم تذكرها رواجع ا فرجع ودخل المصلى ليلا فوجد رجال قريش حلقا يتحدثون . فقالوا له : زاد خير . فأجابهم : زاد خير ، ثم انصرف الى داره . فقالت له امرأته : زاد خير . فأنشدها الابيات التي كانت سبب رجوعه من وسط الطريق . فقالت : كل ما أملك في سبيل الله إن لم أشاطرك مالى ! فشاطرته ماها جزاء عاطفته .

قوله : هن بُدن ، أي هن من النوق التي تنحر بمكة إن لم ترجعها . وبدن جمع بدنة . وزاد خير : كلمة ترحيب للراجع من سفر .

دراسة في القرآن الكريم

القرآن و المفسرون

مسارعتهم الى القول بالنسخ في القرآن

قال الله تعالى : « والذين يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » :

يقتصر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية على القول بأنها منسوخة ، فيقولون في بيان المعنى المنسوخ : كان الحكم في ابتداء الاسلام أنه إذا مات الرجل لم يكن لزوجته من ميراثه شيء إلا النفقة والسكنى مدة سنة ، وكانت عزيمة عليها في الصبر عن الزوج ، ولكنها كانت بخيرة بين أن تكمل السنة في بيت زوجها أو تخرج منه قبل تمامها ، غير أنها متى خرجت سقطت نفقتها ؛ ويكون جملة ما في الآية من تشريع هو أمرين اثنين : أحدهما وجوب الوصية على الأزواج ، والثاني وجوب الاعتداد حولاً كاملاً . فأما الوصية فيبينون نسخها على أن القرآن قد ورث الزوجة فجعل لها في حالة الربع وفي أخرى الثمن ؛ ثم إنه إلى هذا قد ورد في السنة أنه لا وصية لوارث ؛ فجموع القرآن والسنة قد نسخ وجوب الوصية بالنفقة والسكنى . وأما وجوب الاعتداد حولاً كاملاً فيجعلون نسخه بأية « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ... »

على هذا التأويل يقتصر كثير من المفسرين . وبعضهم يذكر في الآية وجهين آخرين ، يعزى أحدهما « لمجاهد » ، ويعزى الآخر « لأبي مسلم الأصفهاني »

فأما مجاهد فيرى أن الآية ليست منسوخة ، بل يجعل للمرأة في الاعتداد حالتين : إحداها أن تختار الإقامة في بيت زوجها حولاً ، وأن ينفق عليها من مال زوجها مدة ذلك الحول ، وفي تلك الحالة تكون عدتها حولاً كاملاً ، وهو ما قرره تلك الآية التي معنا . والحالة الثانية أن تختار الخروج من بيت زوجها قبل الحول وترد الإيقاع عليها من ماله ، وفي تلك الحالة تكون عدتها أربعة أشهر وعشراً ، على ما قرره الآية الأخرى .

وأما أبو مسلم فرأيه في الآية أنه لما كان الحال في الجاهلية أن الأزواج يوصون لأزواجهم بالنفقة والسكنى حولا كاملا ، وكان يجب على المرأة أن تمتد مدة ذلك الحول ، فقد نزلت هذه الآية لتبين فقط أنه ليس بواجب أن تقيم كل الحول وأن تمتد به ، بل العدة هي الأشهر الأربعة والثلث . وعليه فجمل هذا التأويل إنما هو إبطال ما كان عليه الجاهلية لبيان مدة العدة للمتنوفى عنها زوجها ، فإن ذلك قد تكفلت به الآية الأخرى .

هذا محصل ما ذكره المفسرون في الآية من تأويل . وإنا قبل أن نبدا بما نراه صحيحا في هذا لا بد أن نعرض لبيان ما يرد على ما ذكروه من تأويلات في الآية :

أما أولاً : فإننا حتى مع مجاراتهم لما ذكروه في الآية من إعراب ، لا نجد لها من دلالة إلا على وجوب الوصية على الأزواج لأزواجهم ، فإنهم قد جعلوا التقدير في حال ما يكون لفظ الوصية مرفوعا « فعليهم وصية » ، وجعلوا التقدير في حال النصب فليوصوا وصية ، وليس فيها بعد ذلك ما يفيد وجوب الاعتداد حولا كاملا ، لا بطريق العبارة ، ولا بطريق الإشارة ، ولا بأى وجه من وجوه الدلالات ، فلا في جملة من جعلها ولا في مفرد من مفرداتها ، بل ولا في حرف من حروفها يمكن أن تظفر بما يفيد ذلك من قريب أو بعيد . وعلى العموم فسواء نظرنا الى ما قدرنا أو لم ننظر إليه فليس في لفظ من ألفاظ الآية ما يدل على وجوب الاعتداد حولا كاملا كما يقولون ، لا بالمطابقة ولا بالالتزام ، لا بالحقيقة ولا بالمجاز ، لا بالمنطوق ولا بالمفهوم ؛ وإلا فقل لى يربك أى لفظ من ألفاظها له في تصريح أو تلويح دلالة على وجوب العدة حولا : أى لفظ وصية ، أم في لفظ متاع ، أم في لفظ حول ؟ إنه لكما ترى ليس في واحد منها دلالة على شئ من ذلك ؛ وإن كانت الشبهة قد قامت في لفظ الحول فذلك ما لا يصح ، إذ لفظ الحول قد ذكر مجرورا بالى متعلقا بمتاع ، مما قد أفاد صراحة وتنصيحا أن الحول ظرف المتاع وليس ظرفا للعدة . من هذا يتضح لك جليا أن الآية ليست من تقرير عدة بأى مدة ، فضلا عن حول أو نصف حول ، في ورد ولا صدر .

وأما ثانيا : فإنه بمقتضى إعرابهم الآية تكون الوصية واجبة ؛ ومن بيانهم للمعنى الذى كان معمولاً به في صدر الاسلام تفهم أن الاعتداد قد كان حولا كاملا ؛ ومن مجموع الإعراب وبيان المعنى تفهم أن الاعتداد حولا كاملا إنما توجبه الوصية . وعلى هذا فنحن نسألهم : ماذا كان يكون الحال قبل نسخ الآية لو أن الزوج ترك الوصية ؟ أكانت تكون العدة مدة حول واجبة كما لو أوصى ؟ إن كان كذلك فلا معنى إذن لذكر الوصية في الآية ، أم كانت العدة تكون حينئذ غير واجبة والمرأة أن تتزوج قبل تمام الحول وفي أى جزء منه ؟ إن كان كذلك فالأمر يكون أكثر إبهاما وأعظم إشكالا .

وأما ثالثا : فإنه قد اتفهم من كلامهم أنهم قد بنوا النسخ لوجوب النفقة والسكنى على مجموع

أميرين : على أن القرآن قد نص على كون المرأة من الورثة ، وعلى أن السنة قد نصت على أن لا وصية لوارث ؛ فبمجموع السكتاب والسنة تكون الأزواج ممن لا تصح لهم الوصية ، مع أن متاع الحول بالنفقة والسكنى مترتب على الوصية ؛ وبنوا نسخ العدة حولا كاملا على آية التريص أربعة أشهر وعشرا .

هذا قولهم ؛ وإنه لمردود عليهم ، لما أن الوصية في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا وصية لوارث » إنما أريد بها وصية خاصة ، وهي أن يوصى إنسان لأحد الورثة بجزء من التركة ؛ أما الوصية في الآية التي معنا فليست بذلك المعنى ، بل المراد منها العطف والرحمة بالمرأة ، والمرأة أحد الضعيفين ، وقد كسر الى ذلك خاطرها بموت عشيرها وعائلها ؛ المراد العطف والرحمة بإمتاعها حولا بالنفقة والسكنى ، والنفقة والسكنى ليسنا جزءا من التركة . وأما قولهم إن الاعتداد حولا قد نسخ بالآية الأخرى ، فقد علمت مما قدمنا أنه ليس في الآية ولا في أى آية أخرى من القرآن الكريم ما يدل على أن مدة العدة كانت حولا ، وإذا لم يكن هناك منسوخ فليس هناك إذاً ناسخ .

وأما رابعا : فإن المقرر المعروف أن العدة أمر ذو بال لما يرتبط به من عظيم الشؤون ، وكلما كان التشريع ذا خطر وبال كانت العبارة في تشريعه أوفر بيانا وأشد وضوحا ، وكان من الحكمة أن تكون العبارة أبعد به عن توفقه على قيود ، وأنأى به عن الارتباط بشروط ، حتى لا ينفتح أمام المسكف باب الاعتذار عن تماثله في الامتنال بعدم قيد ، أو التعلل بتخلف شرط . لهذا تقرأ قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » الآية ، تقرأها فتجد أنها في دلالتها على الغرض بيينة واضحة ، ثم هي لم تربط وجوب الاعتداد بأى شيء آخر ، بل جعلت التريص مطلوبا منهن خاصة دون أن يتوقف على شيء ، أو أن يرتبط بشيء ، حتى الرقابة عليهن لم تجعلها لأحد من الناس مهما اشتدت علاقته بهن ولو كان أباً أو أما ، بل وكلت حراستهن لأنفسهن ، فأنفسهن هي الرقيبة على أنفسهن ، حتى تبت خيوط الأعذار ، وتغلق أبواب التمللات . انظر الى قوله : « يتربصن بأنفسهن » ، ثم انظر بعد ذلك الى إتيان مادة التريص على مادة الانتظار ، لما أن التريص انتظار في تشوف وبقظة ، ففي التشوف لنهاية مدتها الارتقاب لما أحل الله والانشغال عما حرم الله ، وفي البقظة الحيلة والحذر ، فكأنهن مأمورات في الآية بدقة الحيلة وشدة الحذر ، والتحرز عما يحل في هذه المدة بما كلفن به من صيانة أنفسهن وحفظهن لحدود الله . اقرأ هذه الآية تجد هذا الذى بيناه لك ، ثم اقرأ الآية التى معنا تجدها بعيدة كل البعد عن إفادة العدة على أى وجه من وجوه الدلالات . وقد عرفت أن العدة من الشؤون ذات الخطر لما يرتبط بتحقيقها من عظيم الآثار ، وبتركها من كبير الشرور ومشاكل المجتمع ، مما يستدعى الحديث عنه في بيان تشريعه وضوح العبارة وجلالة الدلالة .

وأما خامسا : فإن النسخ لمن أول ما هو ذو شأن خطير ، لأن حاصله ترك العمل بحكم من أحكام الله الى العمل بحكم يخالفه على أنه من أحكام الله ؛ وما ذلك شأنه فلا ريب أنه لا يقدم عليه إلا في تأن متأن وتمهل متمهل ، مع الاستناد الى قاطع من الأدلة ليس في أفقه من سحائب الشبه لا الوطء منها ولا الجها ، ولا في ساحه من غبار الاحتمالات لا العنبر منه ولا القنم . وأنت ترى أنه ليس معنا في هذه الآية دليل على النسخ حتى ولا الظنى الراجح فضلا عن اليقيني القاطع ؛ كما أنه ليس هناك أوهى داع لخطور النسخ في الآية على البال ، فإنه ليس من تعارض بين الآيتين ولا شبه تعارض بينهما حتى يحتمل لدفع التعارض بكون إحداها منسوخة ، فإن إحدى الآيتين نص صريح في تقدير العدة بأربعة أشهر وثلاث ، والأخرى نص صريح في الاسترحام للمرأة بإمتاعها حولا بالنفقة والسكنى .

وأما سادسا : فانه قد كان من أول ما يقتضيه النظام في التشريع حتى عند الناس ، فضلا عن بارئهم الحكيم ، أن يكون المنسوخ أولاً والناسخ ثانيا ، حتى لا يكون المنسوخ دائماً أحضر في ذهن التالى والسامع من الناسخ مع أن الحكمة تقتضى النقيض ، وحتى يكون ترتيب التلاوة وفق ترتيب النزول .

الى هنا قد فرغت مما أردت أن أوردته من الإشكالات على هذا التأويل : وإذا كان كذلك فينبغى أن يسلك في تأويل الآية سبيل يتفق مع أسلوب اللغة ، ويسير ما جاء به القرآن من مكارم وآداب ، ويجارى ما يجب من تثبت وتأن في الحكم على أحكام الله .

وتأويل الآية الذى يحقق ذلك كله ، هو أن الله تعالى هو الذى يوصى أى يسترحم ذوى الشأن من أولياء الميت ومن حكام وفقهاء للمرأة المتوفى عنها زوجها أن يمتنعوا بالانفاق عليها من مال زوجها حولا كاملا ، وأن لا يخرجوها من بيته بل يبقوا عليها فيه الى نهاية الحول ، على أن يكون البقاء في بيت زوجها والخروج منه موكولا لإرادتها ، حتى لا يخرج هذا العطف وتلك المواساة بالانفاق والسكنى حولا عن كونه رحمة وجبرا الى كونه إكراها وعضلا ، فقد يكون خروجها قبل تمام الحول إنما هو للزواج ما دامت قد أتمت مدة العدة أربعة أشهر وعشرا ، فلو لم يجعل لها الخيار في الخروج لعاد العطف إيذاء . والزواج هو المعنى بالمعروف في قوله تعالى : « فيما فعلن في أنفسهن من معروف » ؛ فالله تعالى يسترحم الأولياء للنساء مع الاحتياط لتلك الرحمة مما يقلبها مضارة وإيذاء ، باعفائهم من التبعة إن هن خرجن وفعلن في أنفسهن المعروف ، حتى لا يعضلوهن بحجة إمتاعهن إذا لم ينص على نفى الجناح عن الأولياء في ذلك . وعلى الجملة فالآية ليس لها صلة بتقرير عدة بأى مدة على أى وجه من وجوه الدلالة ، بل الآية إنما تدعونا الى الرحمة بهؤلاء الضعفاء بأصل خلقتهن ، وقد زادت الحوادث في ضعفهن بهيضع أجنحتهن ، واستلاب العوائل والحوامى لهن ... إنما تدعونا الى الابتعاد عن الغدر

بعمود الراحلين ، وعن الغلظة المفضية الى عدم المبالاة بمصائب المصابين ، وعن القسوة على المسكومين . وإنه ليس من شك في أن المرأة بموت زوجها هي أوفر من جميع أقاربه نصيباً من الهم ، وأوفاهم حظاً في الحزن ، وأشدّهم بعده وحشة ، وأعمقهم جرحاً ، على قدر نصيبها في حياته من خيره وأنسه . لهذا فكل ذى صلة بالميت تكون الزوجة أولى منه بالتعزية والمواساة ؛ وواضح أنه إذا انقطع عنها بموت زوجها ما اعتادته من نفقة في حياته ، وخرجت عما اعتادته من سكنى معه ، كان في ذلك تعميق لجرحها ، وتكبير لمصابها ، وإلهاب لحزنها ؛ فإذا أبقى عليها أولو الشأن ممن للبيت من أولياء ومن حكام وفقهاء ، إذا أبقوا عليها في بيت زوجها ، وأبقوا كذلك على ما اعتادته من نفقة ، كان في ذلك من تعزيتها ما يطفيء من حزنها ، ويخفف من مصابها ؛ كما أن في ذلك من ناحية أخرى إبرازاً لأولياء الميت في معرض الوفاء ، والبعاد عن الغدر بعهد راحلهم ، وإظهاراً لهم في مظهر البذل وتجنب الشح .

على ذلك لا تكون الوصية في الآية مصدرها الميت كما يزعمون ، إنما يكون مصدرها هو الله تعالى ، أي أوصيكم يا أولى الشأن للأزواج اللاتي توفى منكم أزواجهن وصية ، وأسترحكم لمن رحمة . أو يكون لفظ الوصية معمولاً لفعل أمر من الوصية موجه الى أولى الشأن بمعنى الرحمة وزيادة الخير المسدى اليهن . وأما على الرفع فيكون المعنى : عندكم وفي ذمتكم وصية وعهد لزوج من توفى منكم . وإنما لم نجعل مصدر الوصية في الآية هم الأزواج المتوفين على أن تكون واجبة عليهم كما هو مقتضى ما قدره في إعرابها رفعاً ونصباً ، لأنه مع كون الآية ليست نصاً في الإسناد الى الأزواج المتوفين ، فإن المتوفى ليس محلاً للتكليف ، فكيف يفهم أن الأزواج إذن هم المكلفون بالوصية ، وأنها واجبة عليهم ؟ والتخلص من ذلك بأن في الكلام مجاز المشاركة ، وأن المراد من المتوفى من شارف الوفاة ، غير صحيح ، لأن المشاركة ليست بالأمر المحدد المضبوط فيمكن للناس علمه حتى يتأتى لهم أن يوصوا عند مشاركة الوفاة ؛ فكم من شخص قد باغته الموت وأخذته على غرة دون أن يكون قد خطر له الموت على بال ؛ وكم من مريض ظن أنه ناج من مرضه ثم هو يفتك به ويقنله ؛ وكم من مريض ظن أن مرضه قاتله ثم نجا منه فعاش طويلاً طويلاً . . . وعلى هذا فالمرضى هو الله ، أو هو تعالى الأمر لأولى الأمر بالوصية . والمرضى به هو تمتيعهم حولاً بالإنفاق وعدم الإخراج من بيوت الأزواج مدة ذلك الحول ؛ والمطالبون بذلك هم المخاطبون في قوله « منكم » وهم آل الميت ، وأهل الحل والعقد من حكام وفقهاء .

هذا هو التأويل الذي ينبغي أن تحمل عليه الآية ، لما أن شواهد الحق فيه واضحة عالية ، ومعالم الصواب بينة بادية .

أما أولاً : فلما قدمنا من إشكالات ومبطلات لما ذهب اليه المفسرون في تأويل الآية ، ذلك الوجه الذي أفضى الى الحكم عليها بأنها منسوخة .

وأما ثانياً : فأننا إذا استعرضنا الآيات التي وردت في هذا المقام ، أى الآيات المتعلقة بالفرقة بين الزوجين على أى وجه من وجوه الفرقة : فرقة طلاق قبل الدخول أو بعده ، أو فرقة وفاة ، إذا استعرضنا ذلك نجد أنها قد بدأت ببيان العدة على وفق أنواع الفرقة ، ثم بعد أن أتمت القول في بيان العدد أخذت في بيان أنواع المتعة ؛ فكما أنها بينت عدة المطلقة أولاً وانتظم ما تعلق بها من القول في سلك ما تعلق بالعدد ، ثم بينت متعتها ثانياً وانتظم ما تعلق بالمتعة من القول فيما تعلق بالمتع ، وجب أن يكون الأمر كذلك في شأن من توفى عنها زوجها : تبين عدتها أولاً ، ثم تبين متعتها ثانياً ، جرياً مع النظام الذى رسمته آيات القرآن في هذا الشأن . فآية « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ... » المنتظمة في آيات العدد ، لبيان العدة ، والآية التى معنا المنتظمة في آيات المتع ، لبيان المتعة ؛ فالنظام الذى رسمته آيات هذا الموضوع تقتضى أنه لو كانت تلك الآية التى معنا من آيات العدد لوجب أن تكون في سلك آيات العدد ؛ أما وقد انتظمت تلك الآية في آيات المتعة فقد وجب أن تكون لتقرير المتعة ، خصوصاً بعد ما عرفت أنها لا صلة لها ، بمقتضى مواد اللغة وأساليبها ، بالعدة ، لا في جملة من جملها ، ولا في مفرد من مفرداتها ، وخصوصاً بعد أن ذكرت فيها مادة المتعة صراحة وتنصيها .

وأما ثالثاً : فإن كتاب الله قد شرع للمرأة المفارقة بالطلاق متعة ، والمتعة إنما شرعت جبراً لكسر المرأة بطلاقها ، وأسبياً لجرحها ، وتخفيفاً لآلامها ؛ وإذا كان الأمر كذلك في شأن المرأة المفارقة بالطلاق ، فلجبر المرأة المفارقة بالوفاة أحق وأولى ، ولهى إليه أحوج وبه أجدر ؛ فلو أننا تناسينا ما تقتضيه اللغة أسلوباً ومفردات حملنا الآية التى معنا على العدة كما يزعمون ، لخلا القرآن عن تقرير متعة للمرأة المفارقة بالوفاة ، وفي ذلك منافاة لبالحكمة الله ، ومناقضة لشامل عدله .

ومجمل القول في ذلك ، أن الآية إنما أنزلت لتقرر متعة ، لا لتقرر عدة .

وأما رابعاً : فأننا لو أغفلنا ما تؤديه الآية من معنى بمقتضى اللغة أسلوباً ومفردات ، فسلمنا جدلاً أنها تدل على أن الحول ظرف العدة لا ظرف المتاع ، لوجب أن لا يكون القيد كما في الآية ، أعنى قوله : « غير إخراج » ، بل كان يجب أن يكون القيد هكذا « متاعاً الى الحول ما نعيمهم من الخروج » ، لأنه إذا كان الحول عدة كنّ بذلك ممنوعات من الخروج لا مخيرات فيه ، لأنه ليس أحفظ لهن في عدتهن عن أن يمسسن من إقامتهن في بيوت أزواجهن تحت رعاية أولياء المتوفين رجالاً ونساء ، لما في خروجها من الإخلال بما يجب أن تكون عليه المرأة في عدة ، لا سيما عدة الوفاة ، من مظاهر الوفاء لزوجها الراحل ، ولأهلله الذين يؤلمهم أن يروها قد انفتحت عينها نحو رجال غير زوجها ؛ والقرآن فيما يلقى فينا من إرشاد ، وما يوجه إلينا من

تهديد ، لا يقف بنا دون أعلى درجات الشرف وأسمى مراتب الكمال . ذلك من التعبير ما كان يجب أن يكون لو أن الآية كما يزعمون لتشريع العدة حولا ؛ أما والتعبير في الآية قد جاء على ما جاء عليه ، فلا شك أنه لغير ما يزعمون ؛ ولكنه فيما هو الغرض من الآية والمقصود منها على أبلغ أسلوب وأدق تعبير في بيانه وتحديدده . ولقد علمت أن الغرض من القيد هو أن الله تعالى لما استعطف أولياء الميت على زوج ميتهم ليمتعوها حولا بالإنفاق والإقامة في بيت زوجها ، أراد أن يكون هذا العطف وتلك المواساة بعيدة كل البعد عن أى شائبة تشوب وفاءهم لميتهم ، أو تسكدر عطفهم على زوجته ، فلم يطلب إليهم سوى أن لا يخرجوها حتى يبقى لها كامل إرادتها في الخروج وعدمه ؛ ولو كلفهم بقاءها لكان في ذلك سلب إرادتها وخنق حريتها ، مما يقلب المتعة والعطف إكراها وعضلا ، وأذى وإيلاما . ومن هذا تدرك نواحي البلاغة في القرآن ، ودواعي السجود لأسلوبه فيه ؛ فما من عبارة غير هذه يمكن أن يكلف بها الغرض ، ويتم بها المراد . وكما أنه لم يكلف أولياء الميت أن يمنعوها الخروج ، فهو لم يكلف النساء أن يبقين في بيوت أزواجهن ؛ وفي ذلك أيضا دلالة واضحة على أن الحول لم يكن ظرفا للعدة ، وإلا لحظر عليها الخروج وكلفها البقاء ، ولكنه لم يوجه إليهن تكليفا ، بل وجهه الى الأولياء ، مع أن الزوجات هن المسكفات بالاعتداد .

وهناك ناحية غير هذا وذاك ، وهو أن التكليف والخطاب في الآية لم يوجه الى النساء ، فلم يطلب إليهن شيئا ، ولم ينهن عن شيء ؛ ولو كانت الآية لتقرير العدة والعدة هن المسكفات بها ، لما وجه التكليف والخطاب إلا إليهن ، ولما وجه الى ذوى الشأن ، لأن كل نفس لا تكلف غير فعلها ، والذي هو من فعل الأولياء إنما هو الامتناع بالإنفاق وعدم الاخراج .

وأما خامسا : فان قوله تعالى : « فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف » قد أفاد بطريق النص بعد استفادته بطريق الإشارة أنهن مخيرات في الخروج وعدمه أثناء الحول ، ولو كان الحول عدة كله لما أباح لها الخروج أثناءه ، إذ أن أكل ما تمضى عليه المرأة عدة الوفاة هو احتفاظها بمظاهر الوفاء لزوجها الراحل ، وإنما يتم لها ذلك حين تكون مدة العدة تحت إشراف آل زوجها من نساء ورجال ، إذ في ذلك صيانتها عن تعرض وفائها للمساس برميات من نظرات راغب ، أو كلمات من خليع غير ذى حياء ؛ فانه لو اوضح أن أعظم ما تصان به عن ذلك هو أن تكون تحت إشراف آل زوجها ؛ ثم هي الى هذا ما دامت في بيت الزوج الفقيد فهي مقرونة في الأذهان بالمأتم والاحزان ، وإن ذلك لمن أقوى ما يحول عنها الانظار ويدفع عنها الكلام . وإذا كان بقاءها في بيت زوجها هو أكمل حال تؤدي عليه المرأة عدتها فلو كان الحول ظرفا للعدة لما أباح لها الخروج ، بل كان يجب أن يحتم عليها البقاء به كل الحول ؛ فإباحة الخروج دليل أن الحول ليس ظرفا للعدة ، وإنما هو ظرف للإمتناع .

وأما سادسا : فإن الآية قد نفت الحرج والتبعية عن توجه اليهم الخطاب من أولياء وحكام وفقهاء فيما تفعله المرأة بنفسها إن هي اختارت الخروج من بيت زوجها على البقاء فيه ؛ والمراد بالمعروف هنا هو الزواج ومروجاته من تحسين وتجميل . وإنما حملنا المعروف على ذلك لما هو مقرر ومعروف من أن قوانين القول وقواعد الكلام أن لا ينفي الحرج عن فعل إلا إذا كان هناك ما يؤهم الحرج فيه ، وليس لدينا ما يتوهم فيه حرج إلا الزواج ومروجاته التي تتقدمه من تزين وتجميل ؛ فلو كان الحول كله عدة لما نفي الحرج عن عليهم الرقابة والاشراف على المرأة في مثل هذا الشأن ، بل كان يجب أن يلقى عليهم الحرج ثقيلًا ، والتبعية مرهقة ، إن هم تركوها تفعل شيئًا من ذلك ، لأن هذا الأمر الذي سماه معروفًا لو فعل أثناء العدة لكان من أفظع المنكرات ، لأنه من شر عوامل الفساد في المجتمع ، ومن أقوى دواعي الإخلال به .

هذا ولا يفوتني أن أنبهه إلى أن من شواهد حمل المعروف على الزواج ومروجاته هو أنه في الآية الأخرى ، أعني قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف » نص في ذلك ، إذ قد رتب نفي الجناح عنه ، وتسميته معروفًا ، على بلوغ الأجل أي انتهاء العدة ، إذ هو الذي كان محظورا قبل انتهائها ، وهو الذي كان فيه الجناح قبل بلوغ الأجل . وعليه فالمراد بالمعروف هنا هو المراد هناك .

وأخيرا فجمال القول في الآية أن الله يوصي ويستعطف أو يأمر أولى الشأن بالوصية والرحمة ، على وفق ما قدرنا آنفا من أنه : أوصيكم أو لتواصوا بأزواج من توفيت أزواجهن ، كي يجبروا من كسرها ويضمّدوا من جراحها ، بامتناعها حولا بالاتفاق والسكنى في بيت زوجها ، حتى لا يشمرن بتغير في أحوالهن ولا تبدل في عوائدهن ، وحتى لا يحسنن بغته ، بأنهن قد صرن عائلات أنفسهن وقد كن بالأمس معولات مدلالات ؛ فإذا مضى على المصائب حول كامل هان الحادث وخف الخطب بتقادم العهد وبعد الذكريات . ثم إنه تعالى ببالغ حكمته قد احتاط لتلك المواساة من أن تلد شرا أو تستتبع فسادا ، فجعل للمرأة الخيار في الإقامة ببيت زوجها كل الحول أو الخروج أثناءه متى أتمت أربعة أشهر وعشرا ، فلم يكلف الأولياء إلا عدم الإخراج ، ونفى عنهم الحرج فيما يفعلنه في أنفسهن من معروف ، حتى لا يتحككوا في شأنها ويستبدوا بأمرها فيقلبوا الوصية والرحمة عضلا وإكراها . هذا ما عنته الآية ، وهي لا صلة لها بالعدة من قريب أو بعيد .

وأما ما يراه « مجاهد » في الآية من أنها تقرر إحدى حالتين للمرأة المتوفى عنها زوجها ، وأن آية الأشهر الأربعة تقرر لها حالة ثانية ، فتكون عدتها على ما يراه مجاهد تارة حولا كاملا وهذا إن اختارت الإقامة كل الحول ببيت الزوج ، وتسكون تارة أخرى أربعة أشهر وعشرا

وذلك إن اختارت الخروج وأبت الانفاق . . . أما هذا فهو كما ترى يجعل ما زاد عن الأشهر الأربعة والثلاث موكولا الى اختيار المرأة ؛ وإذا كان الزائد موكولا الى اختيارهن لم يبق لكونه من العدة معنى ما دام قد تخلفت عنه صفة الوجوب ؛ وبذلك يرجع الأمر الى ما قررنا من أن العدة إنما هي أربعة أشهر وعشر . وعلى ذلك يرجع قول مجاهد الى ما أولنا به الآية من كل وجه ، اللهم إلا في تسميته الزائد عدة حين تختار إقامة الحول كله . وعلى العموم فالذى يعيننا من رأى مجاهد هو أنه قد وافقه ما نراه فيها من أنها ليست منسوخة كما يزعمه المفسرون دون استناد الى يقين أو شبه يقين ، بل كل ما بأيديهم إنما هي ظنون متصدعة لا تنفق فيما هو دون النسخ لكتاب الله ، فضلا عن كتاب الله الخالد على مدى الأيام .

وأما ما يراه « أبو مسلم » من أن الآية تقرر أن الأزواج إذا وصوا لأزواجهم فليست الوصية ملزمة لهن بإقامة الحول في بيت الزوج بل لها أن تخرج أثناءه ، فهو يفيد أن الوصية غير واجبة على الأزواج . وأنت ترى أنها إذا كانت غير واجبة أدت الى التفرقة بين الزوجات في المنعة ، فمنهن من يمتنع حولا وهن من ظفرن بوصية الزوج ، ومنهن من لا تمتنع الحول وهن من لم يوص لهن الأزواج ؛ وحكمة الله البالغة تقتضى المساواة بينهن في العطف والرحمة . وأما ما قررنا في الآية فهو يقتضى المساواة بينهن . وعلى العموم فالذى يعيننا من قول أبى مسلم هو أن الآية ليست منسوخة كما يزعمه بعض المفسرين غير متحرجين لكتاب الله خطره ، ولا متهيئين له قدسه .

رب أخلصت لك عملى فأهدنى للصواب

مامر محبسه

فى المجلس وآدابه

قال المهلب بن أبى صفرة : العيش كله فى المجلس الممتع .

وقال سعيد بن العاص : لجلسى على ثلاث : إذا دنا رحبت به ، وإذا جالس وسعت له ، وإذا حدثت أقبلت عليه .

وقال أيضا : إني لا أحب أن يمر الذباب بجليسى مخافة أن يؤذيه .

وقال زياد : ما أتيت مجلسا قط إلا تركت منه مالمو جلست فيه لكان لى ، وترك مالمى أحب الى من أخذ مالمى لى .

وقال هو أيضا : إياك وصدور المجالس وإن صدرك صاحبها فإنها مجالس قلعة (أى وقتية فقد يطلب أن تخلبها لمن هو أرفع قدرا منك) .

والقلعة : ما لا يدوم من المال . والمال العارية .

الكلام والمتكلمون

- ١١ -

متفلسفو المتكلمين - عضد الدين الايجي

هو عبد الرحمن بن أحمد عضد الدين الايجي الشيرازي ، ولا يعرف التاريخ عنه أكثر من أنه ولد في « إيج » وأنه كان أحد أكابر فقهاء الشافعية المتصوفين ، وأنه عين قاضياً ثم مدرسا في شيراز في سنة ٧٥٦ هـ - سنة ١٣٥٥ م .

أما مؤلفاته فهي كثيرة . وقد ذكر منها الأستاذ « بروكلمان » طرفا ، ولكن أهمها كتاب « المواقف » الذي سنغنى هنا بتحليله في شيء من التفصيل . ومن مؤلفاته القيمة أيضا كتاب « العقائد المضدية » الذي غنى بشرحه أكثر من واحد من العلماء المتأخرين ، والذي كتب عليه المغفور له الأستاذ الشيخ محمد عبده حاشيته الشهيرة التي لا تزال الى اليوم تدرس في الجامعة الأزهرية . والآن اليك إجمال الكتاب الأول وتحليله :

كتاب المواقف :

هو دراسة هامة في علم الكلام ، مزجه المؤلف بكثير من الآراء الفلسفية المعروفة في عصره . يتكون هذا الكتاب من مقدمة وستة مواقف وتعقيب الحق به . وقد قسم المواقف الى مراصد ، والمراصد الى مقاصد ، فكان مثالا من مثل النظام والتبويب ، وفق اليه المؤلف بعد أن استفاد من اطلاعه الواسع الذي يتحدثنا عنه في مقدمته .

عرض الايجي في المقدمة للانسان وما يجب عليه أن يشغل به حياته إذا كان يحس بكرامته وإنسانيته ، فذكر أنه يتفق مع الجاد في شغل قدر من الفراغ ، ومع النبات في التغذية والنمو ، ومع الحيوان في الإحساس والشهوات ، وأن ميزته الخاصة به إنما هي القوة الناطقة ، فإذا لم يستغلها ولم يبرز أثرها في حياته ، فقد قضى بنفسه على الميزة التي ترفعه على الحيوان . ولا ريب أن هذا أحد آثار أرسطو على المؤلف ، إذ أنه صرح في عدة مواضع من كتبه بمثل هذه العبارات (١) .

انتهى الايجي بعد ما قدمناه الى النتيجة الطبيعية لهذه الآراء ، وهي أن الانسان يجب أن يفرغ مجهوده للحياة العقلية . ولما كان لا يوجد بين العقليات علم أنبل من العلم الذي يتخذ

(١) انظر صفحة ١٠١ من الجزء الثاني من كتاب الفلسفة الاغريقية لكتاب هذه السطور .

موضوعه مبدع الكون ، وهو علم الكلام ، فقد عزم على الاشتغال به لضرورة ذلك لكل عاقل يشعر بحاجة الى أن يمتاز عن الكائنات المعجم ؛ وهو في هذا يقول :

« فإذآ ، الواجب على العاقل الاشتغال بالآثم ، وما الفائدة فيه أثم . هذا ، وإن أرفع العلوم وأعلاها ، وأنفعها وأجداها ، وأحراها بعقد المهمة بها ، وإلقاء الشراشر عليها ، وآداب النفس فيها ، وصرف الزمان إليها ، علم الكلام المتكفل بآثبات الصانع وتوحيده وتنزيهه عن مشابهة الأجسام ، وإتصافه بصفات الجلال والاكرام ، وإثبات النبوة التي هي أساس الاسلام ، وعليه مبنى الشرائع والأحكام ، وبه يترقى في الإيمان باليوم الآخر من درجة التقليد الى درجة الايقان ، وذلك هو السبب للهدى والنجاح ، والفوز والفلاح ، وأنه في زماننا هذا قد اتخذ ظهريا ، وصار طلبه عند الأكثرين شيئا فريا ، لم يبق منه بين الناس إلا قليل ، ومطمح نظر من يشتغل به على الندرة قال وقيل . فوجب علينا أن نرغب طلبه زماننا في طلب التدقيق ، ونسلك بهم في ذلك العلم مسالك التحقيق » (١)

غير أن هذا الاشتغال بعلم الكلام لم يكن ليبرر في نظره العكوف على تأليف مثل هذا الكتاب ، بل كان يكفي أن يدرس هذا الفن في مؤلفات من سبقوه ، ولكنه أحاط بهذه المؤلفات وتغلغل الى أعماقها فلم يجد فيها ما ينفع غلة ، لأنه ألفها إتما ناقصة مفسرطة ، أو مسرفة مفسرطة ، أو حاكية مقلدة ، أو مهوشة أو ملفقة ، فأراد أن يسد هذه الثغرة فكتب كتاب « المواقف » . وإليك عبارته التي صور بها هذا الموقف ، والتي تعد نموذجا راقيا من نماذج النقد الذي لا يطمع المحدثون في أدق منه ، قال :

« وإنى قد طالعت ما وقع لى من الكتب المصنفة في هذا الفن ، فلم أر ما فيه شفاء لعليل ، أو رواء لغليل ، سيما والهمم قاصرة ، والرغبات فائرة ، والدواعى قليلة ، والصوارف متكاثرة ، فختصراتها قاصرة عن إفادة المرام ، ومطولاتها مع الاسام مدهشة للأفهام ، فمنهم من كشف عن مقاصده القناع ، وقنع من دلائله بالإقناع ، ومنهم من سلك المسلك السديد ، لكي يلحظ المقاصد من مكان بعيد ، ومنهم من غرضه نقل المذاهب والأقوال ، والتصرف في وجوه الاستدلال ، وتكثير السؤال والجواب ولا يبالي لإلام المآل ، ومنهم من يلفق مغالط لترويج رأيه ، ولا يدري أن النقد من ورائه ، ومنهم من ينظر في مقدمة مقدمة ويختار منها ما يؤدي إليه بادي رأيه وربما يكر بعضها على بعض بالإبطال ، ويتطرق الى المقاصد بسببه الاختلال ، ومنهم من يكبر حجم الكتاب بالبسط والتكرار ، ليظن به أنه بحر زخار ، ومنهم من هو كحاطب ليل ، وجالب رجل وخيل ، يجمع ما يجده من كلام القوم ينقله نقلا ، ولا يستعمل عقلا ، ليعرف أغث ما أخذه أم سمين ، وسخيف ما ألفاه أم متين ، خداني الحذب على أهل

الطلب ، ومن له في تحقيق الحق أرب ، الى أن كتبت هذا كتابا مقتصدا ، لا مطولا مملًا ولا مختصرا مخلا ، أودعته لب الألباب ، وميزت فيه القشر من اللباب . ولم آل جهدا في تحرير المطالب ، وتقرير المذاهب ، وترك الحجاج تبختر انضاحا ، والشبه تتضاءل افتضاحا ، ونهبت في النقد والتزييف ، والهدم والترصيف ، على نكت هي ينابيع التحقيق ، وفقر تهدي الى مظان التدقيق ، وأنا أنظر من الموارد الى المصادر ، وأتأمل في الخارج قبل أن أضع قدمي في المداخل ، ثم أرجع القهقري أتأمل فيما قدمت هل فيه من قصور ، وأرجع البصر كرة بعد أخرى هل أرى من فطور ، حافظا للأوضاع ، رامزا مشبعًا في مقام الرمز والإشباع ، حتى جاء كما أردت ، ووفق الله وسدد في إتمام ما قصدت . جاء كلاما لا عوج فيه ولا ارتياب ، ولا لجلجة ولا اضطراب ، متناسبا صدوره وروادفه ، متعاقبا سوابقه ولواحقه ، بكرا من أبكار الجنان ، لم يطمئنها من قبل إنس ولا جان » (١) .

بعد هذه المقدمة تناول المؤلف في الموقف الأول البحث في العلم بوجه عام ضروريه ومكتسبه ، ثم في العلم النظري ، ثم في المعرفة الحسية ، وفي المبادئ الأولى أو البديهيات ، ثم حلل الآراء القائلة بضرورة العلم أو بعدم ضرورته ، ونقد الضعيف منها في رأيه نقدا سليما مستقيما ، ثم عرض في هذا الموقف أيضا للتصور والتصديق والقياس والبرهان ، وذكر الفرق بين الدليلين العقلي والنقلي ، وسرد بعض الآراء المختلفة التي تباينت في إفادة الدليل النقلي اليقين أو عدم إفادته .

أما الموقف الثاني فقد عني فيه المؤلف بأمور ، أكثرها ميتافيزيكي مثل نظرية الوجود واللاموجود التي أفاض فيها ، فذكر الآراء الأربعة المختلفة حولها ، وهي : (١) إن المعدوم ليس بثابت ولا واسطة . (٢) المعدوم ليس بثابت والواسطة حق . (٣) المعدوم ثابت ولا واسطة . (٤) المعدوم ثابت والحال حق . ثم أبان الفرق الممتنعة لكل واحد من هذه الآراء وأوضح وجهة نظرها فيما تذهب اليه ، ثم عرض بعد ذلك للوجود وهل هو عين الوجود أو غيره أو جزؤه ، وأبان المذاهب المتعارضة في ذلك ، وتحدث عن الحال التي هي الواسطة بين الوجود والمعدوم وعن الماهية ، ثم عرض لمذهب أفلاطون في المجردات ، فنفى أن لها وجودا حقيقيا إذ قال : « وأنت قد علمت أن المجرد لا وجود له ، وأن القابل للمتناهيات الماهية من حيث هي . وأما وجود فرد يكون قابلا كزيد وصمرو ، فضروري البطلان ، ولا يوجد في الخارج إلا الهويات الجزئية » (٢) .

لاشك أن الایجی يسير في هذا الجحود للوجود الذاتي للمجردات على مذهب جميع المنكلمين الذين أسلفنا لك في أكثر من موضع أنهم إما اسميون (Nominalistes) وهم القائلون بأن

(١) انظر صفحتي ٤ وه من المواقف . (٢) انظر صفحتي ٦٠ و ٦١ من المواقف أيضا .

المفاهيم ليست إلا أسماء ابتدعتها الأذهان البشرية ، متأثرة في ابتداعها إياها باصطلاحات المسميات الخارجية ، ولهذا لا ثبات لها ، وهو مذهب السوفسطائيين . وإما مفهوميون (Consiptualistes) وهم القائلون بأن المفاهيم لها وجودان : أحدها في المحسّات قبل وقوع الحواس عليها ، وثانيهما في الأذهان بعد انتزاعها من المحسّات . أما الوجود الذاتي المستقل عن هذين الموضعين ، فلا حقيقة له ، وهو مذهب أرسطو . أما المذهب الثالث فهو مذهب الحقيقيين (Réalistes) وهو القائل بالوجود الذاتي المستقل عن المحسّات والأذهان لجميع الجردات . وقد قال به أفلاطون كما فهمه الياجبي .

عرض المؤلف بعد ذلك في هذا الموقف للوجوب والإمكان ، وللواجب لذاته والممكن لذاته ، ثم للتقدم والحدوث ، والوحدة والكثرة ، والعلة والمعلول ، بتفصيلات دافعة للحاجة وافية بالغرض .

أما الموقف الثالث فقد خصصه للعرض وما دار حوله من جدل بين الفلاسفة والمتكلمين ، ثم بين أهل السنة والمعتزلة ، ثم أورد شيئاً من المأخذ التي ترد على خصوم أهل السنة في هذه المشكلة . وقد قاده البحث في العرض إلى المقولات ، ثم استطرده فأسهب في الكميات والكيفيات ، وعرض للحرارة والرطوبة واليبوسة ، والنور والظلمة ، وغيرها من المبصرات والمسموعات والمدوكلات والمشمومات والملموسات . وبعد ذلك تناول الأمور النفسية فنحدث عن الحياة وأبان وجوداتها المختلفة في الكائنات الحية ، وأثبت أن الموت هو عدمها ، ثم أفاض في العلم فذكر بحمله ومفصله ، وما هو منه فعلى وانفعالي ، وما هو بالقوة وما هو بالفعل ، وعرض للجهل فشرح بسيطه ومركبه ، ثم تناول العقل فقسمه إلى مراتبه الأربع ، الأولى : « العقل الهولياني ، وهو الاستعداد المحض ، وهو قوة خالية عن الفعل كما للأطفال . الثانية العقل بالملكة ، وهو العلم بالضروريات . . . الثالثة العقل بالفعل ، وهو ملكة استنباط النظريات من الضروريات بحيث متى شاء استحضرت الضروريات واستنتجت منها النظريات . وقيل : بل حصول النظريات بحيث يستحضرها متى شاء بلا روية . الرابعة العقل المستفاد ، وهو أن يحضر عنده النظريات بحيث لا تغيب عنه » (١) .

وبعد أن أوضح هذه المراتب التي هي في الحقيقة من أدق مسائل الفلسفة ، قرر أن العقل هو مناط التشكليف ، ثم عرض بعد ذلك للإرادة والقدرة ، ثم تحدث عن الخلق فذكر حده كما وضعه الأخلاقيون ، ثم تناول فضائل الحكمة والعفة والشجاعة وأبان أن كلا منها وسط بين رذيلتين على نحو ما فعل أرسطو في كتاب « الأخلاق إلى نيقوماخوس » ، ثم أعاد الكرة على بعض المقولات كالآين والاضافة فجلا غوامضها بهيئة تقنضى الإعجاب ما « يتبع »

الفلسفة بين الوجود والفكر

يذكر كثير من مؤرخي الفلسفة ، وفي مقدمتهم فندلبند Windelband ، أن الفلسفة لا يحدها تعريف واحد ، وليس لها ضابط عام ، لاختلاف الموضوعات التي تناولها الفلاسفة بالبحث في العصور المتعددة ؛ ويذكرون أن كل فيلسوف كان يحدها بالموضوع الذي يعيل أو قد يضطر إلى بحثه ؛ وهذا صحيح إلى حد ما .

ولكن لو ألقينا نظرة عامة على ما تناوله البحث الفلسفي منذ القدم حتى الوقت الحاضر لوجدنا أن هذا الذي تناوله البحث الفلسفي ، على سعته وتشعب أطرافه وكثرة تفاصيله ، يرجع إلى موضوعين أساسيين : إلى « الوجود » وإلى « الفكر » . وطبيعة العصر هي التي كانت توجه نظر المفكرين إلى بحث واحد دائر بينهما على أنه الأصل وعلى أن الآخر إضافي له .

* * *

فالفلسفة منذ أن تفلسف الإنسان حتى آخر القرون الوسطى ، أي إلى آخر القرن الخامس عشر تقريبا ، كان موضوع بحثها الرئيسي هو الوجود ، وكانت صبغته العامة هي الصبغة الميتافيزيقية . فإفلاطون يقول : الفلسفة هي معرفة الوجود ؛ وعند أرسطو : علم ما وراء الطبيعة . والعصور الدينية بعد ذلك على تنوعها تراها في بحث الوجود وعلة الكون . ومعنى أن الفلسفة إلى آخر القرون الوسطى كانت تبحث في « الوجود » أنها كانت تحاول تحديد أصل الكون ، وتحديد هذا العالم ، وتحديد علاقته بعلة الكون ، وتحديد غايته ومصيره . ومهما اختلفت الفلسفة في هذه الفترة ، اختلف طابعهم ، من فرضي خيالي ، أو منطقي طبيعي ، أو ديني . ومهما اختلفت التفاوت في طرق بحثهم وفي المبدأ الذي حاولوا منه الشرح والتعليل ، فغايتهم جميعا كانت واحدة وهي معرفة الوجود الأزلي — أو الله — وتحديد درجات الموجودات الأخرى منه .

نرى إفلاطون ، وهو أول فيلسوف إغريقي له نظام فلسفي خاص به ، يضع مبدأ « المثل » ليصل منه إلى التمييز بين « الوجود » الباقي « والوجود » الفاني ، أو بين الوجود الحقيقي وما له شبه بالوجود ، وليتخذ من هذا الوجود الحقيقي علة لشبه الوجود ، وشرحا لما هو حاصل فيه . وبهذا يجعل من عالمنا الفاني تابعا لما هو علة له ، وهو الوجود الحقيقي — الله ، أو المثل ، وعلى رأسها مثال الخير — في النشأة وفي المصير . و« الوجود » إن كان — في نظر إفلاطون — في غاية

الكمال ، فما هو شبيه به (وهو العالم) يطرأ عليه النقص بسبب ما خالطه من مادة . والإنسان جزء من هذا العالم فعليه أن يسعى لتكميل نفسه بعدم تلبية رغبات المادة ، بالزهد والعلم . ومع أن إفلاطون لا يلقب بالفيلسوف المنطقي — لأن عنصر « الفرض » يسود تفلسفه ، ولأن معظم ما كونه من آراء لا يمكن التمسك به في تعليقه ، ولا في مناقشته مناقشة عقلية — لا يفترق عن أرسطو المنطقي إلا في الطريقة التي سلكها كل منهما في تفلسفه ، وفي شرحه للوجود . فغاية أرسطو في بحثه كانت أيضا تحديد الوجود الواجب ، وتحديد علاقته بالوجود الممكن ، تحديد المبدأ الأول وعلاقته بالعالم . وهو وإن لم يصرح بتبعية الثاني للأول — لأنه طبيعي يحاول شرح الشيء من نفسه لا من أمر خارج عنه كما هو شأن الإلهي ، وهما طريقتان في البحث الفلسفي — إلا أنه في شرح أحدهما بالآخر يجعل غاية الوجود الممكن ، وهو هذا العالم ، السعى إلى التقرب من الوجود الواجب ، والوصول إلى درجته في الكمال . وبني ذلك على ما فرضه من مبدأ عام له ، وهو مبدأ التطور ، أو مبدأ الصورة والمادة .

وليس بغريب أن أهمية البحث الفلسفي الإغريقي تكاد تكون وقفاً أولاً وبالذات على « الوجود » ، وأن تكون فكرته الرئيسية هي « فكرة الوجود » ، لأن تفلسف الإغريق لم يكن كله ابتكاراً بل غالبه « انتزاع » لآراء كانت منشورة في الأساطير الدينية Mythologie ، وتعديل قائم على النقد لبعض العقائد الشعبية الموروثة ، فلم يتخلص تماماً من الدين ، ولا من أصل فكرته ، وإن لم تكن له قداسته . وطبيعة الدين تعني أول ما تعني بإعطاء صورة عن الخالق — وهو المبدأ الأول أو العلة الأولى في تعبير الفلاسفة — في غاية الكمال تستحق وحدوها وصف الوجود ، ثم بإعطاء صورة أخرى عن علاقته بمخلوقاته . وهم على كل حال دون مرتبة وكلا .

فالفلسفة وإن ادعت الاستقلال في البحث ، بعيدة عن التأثر بمصادر الدين ، فقد قلده — على الأقل في عهدها الأول — في اتجاهه ، وفيما يعنى به . فالتجيب إلى « الوجود » وعنت بشرح « مبدئه » ، وأطلقت على ذلك « ما وراء الطبيعة » ، وسماه الدين « مصدر الفيض » . والدين فيما يحكيه عن مصدر الفيض أو مصدر الوجود يعتمد على الوحي السماوي (العلوي) ، بينما تعتمد الفلسفة في بحثها في « ما وراء الطبيعة » على أداة من نفس الطبيعة ، أي على الإنسان . ولذا كان حكمه ، مهما بدا في صورة منطقية ، على عالم ما وراء الطبيعة ، حكم الأجنبي على غير بيئته ، حكم المتخيل غير المجرَّب .

والفلسفة الدينية ، وهي الفلسفة المسيحية والإسلامية واليهودية ، لم تخرج عن تقليد الفلسفة الإغريقية في العناية بموضوع « الوجود » وإن كان على أساس التقيد بما ورد في العقيدة الدينية . ولذا كانت ترى أن مهمتها في التوفيق بين ما ينسب إلى فلاسفة الإغريق من جهة ، وبين ما يقوله الدين من جهة أخرى ، أكثر من الاستمرار في البحث على أساس

الاستقلال ؛ الأساس الذي تميزت به الفلسفة عن الدين . فرجال الأفلاطونية الحديثة ، والفنوسطية ، وآباء الكنيسة ، وفلاسفة المسلمين ، وفلاسفة اليهود — كوسى بن ميمون — عُنُوا ببحث الوجود ، وعلة الكون أيما عناية ، محاولين تفلسف الدين ، أى التقريب بين وجهتى نظر الفلسفة والدين .

وإذا فقد كان قوام تفلسف الاغريق فيما قبل الميلاد ، وتفلسف رجال الدين فيما بعده حتى آخر القرون الوسطى ، واحداً ، وهو تحديد « الوجود » ؛ ولكن فى نظر الفلاسفة باسم علة العلل ، وفى نظر علماء الدين باسم الله . وليس معنى ذلك أن بحث الفلاسفة كان قاصراً على تعرف العلة الأولى ، وبحث رجال الدين لم يتجاوز الله ، بل العلة الأولى أو الله كان بدء البحث — وجوهره كذلك — فى نظر الفريقين .

منذ عصر النهضة ، أى منذ أن تحول البحث وتحول الاتجاه فيه عن « ما وراء الطبيعة » الى الطبيعة نفسها ، وعن علة الكون الى الكون نفسه ، انتقلت عناية البحث الفلسفى بالتدريج شيئاً فشيئاً الى الانسان وإلى « عقله وفكره » ؛ وابتدأنا نرى ديكارت يعرف الفلسفة بالعلم لأصول المعرفة الانسانية ؛ وهيجل من بعده يحدها بعلم العقل المفكر . وحل الفكر الانسانى فيما بعد عصر النهضة محل « الوجود » أو المبدأ الأول فى العهد القديم ، سواء أكان فى العناية ببحثه أو فى الاعتداد به . ولكن مع ذلك ، وإن كان منزلة إضافية الى حد بعيد ، لم يغفل هنا بحث ما وراء الطبيعة ، كما لم يغفل هناك فى العصور الأولى للفلسفة بحث الانسان .

هذا التحول يرجع فى بدء الامر ، أى فى أول النهضة ، الى رغبة الباحثين فى تجنب الاحتكاك برجال الكنيسة خشية أن يناههم من سلطانهم أذى ، ثم فيما بعد الى تحديد معنى العلم الذى تأثر الى حد كبير بالأبحاث الطبيعية التجريبية والأبحاث الرياضية النظرية . ففى القديم كان معيار العلوم المفاهيم الكلية ثم المنطق الصورى . والآن أصبحت التجارب والتحديدات الرياضية هى المقياس الذى يحتكم إليه فى وصف « المعرفة » باليقين أو الاعتبار العام . ولا شك أن نتائج البحث النظرى فى الإلهيات تبعد كثيراً عما يطلبه المقياس العلمى الحديث . فتعرض الباحث لها إذاً — على أنها الأهم كما كان الحال فى القديم — حكم منه على نفسه بالعزلة عن بيئة الوقت العلمية ، وعن موضوع التنافس فى البحث . ولذا رأى « كانت » أن اختصاص الفلسفة كعلم هو الناحية العملية وتحديد الحياة الواقعة . أما القسم الإلهى فإن بحثه فلا يحق لها أن تطلب لهذا البحث صفة العلم اليقينى .

وقد كان من أثر هذا التحول والاتجاه أن تطرف بعض الباحثين ، وهم الملقبون بالعقلين

(Rationalisten) ، في تقويم الانسان ، فقطعوا صلته بالعالم العلوي ولم يصبح « منحدرا عنه » ولا في معرفته معلقا به ، كما كان الحال في مدارس الأغريق (أفلاطون وأرسطو) . ولم يصبح علمه « فيضا » ولا غاية « تشبها بالله » أو « اتحادا به » كما أرادت المدارس الدينية بعدها ، بل أصبح علمه من « ذاته » وإرشاده من « نفسه » ، وأصبح هو الذي يفيض من نفسه على نفسه ، وصاحب الكلمة في هذا الكون .

وكما مال المقياس العلمي الى التجربة والى التحديد المادى ، مال البحث في دائرة الانسان عن الناحية التى يشوبها الظن أو الخيال فيه ، الى الناحية التى هى أقرب الى المشاهدة . وبهذا تولدت ، منذ آخر القرن التاسع عشر ، الرغبة فى بحث تصرفات الانسان أكثر من بحث عقله ، وفى بحث طريق اكتسابه المعرفة أكثر من إمكان استقلال معرفته عن التجارب أو عدم إمكانها . وأصبحنا نرى أبحاثا نفسية تجريبية بجانب الأبحاث الانسانية العقلية . أصبحنا نرى علم النفس التجربى بجوار « نظرية المعرفة » وبجوار « مبدأ الواجب » .

فاذا كانت أبحاث ما وراء الطبيعة هى التى لعبت الدور الأول فيما قبل الميلاد حتى القرن الخامس عشر بعده ، فالأبحاث الانتروبولوجية هى التى تركز فيها تفكير الانسان منذ عصر النهضة حتى أوائل القرن العشرين . وإذا تميزت فلسفة الماضى البعيد بأنها (Transjendenz)

محمد البهى

مدرس علم النفس والفلسفة بكلية أصول الدين

هل من فلسفة إسلامية ؟

نشرنا هذا البحث الممنوع لحضرة الاستاذ الدكتور محمد البهى ، ولسنا نعقب على ما كتبه لنرد عليه ، فان كل ما كتبه صحيح فى ناحية الفلسفة المادية ، ولكن مجلة الأزهر متى كتبت فى الفلسفة فلا يجوز لها أن تقتصر على الناحية المادية منها ، ولا أن تغفل ذكر ما أصاب هذه الفلسفة من تدهور وسقوط أمام المكتشفات الحديثة .

ذكر حضرة الفلسفة الدينية وفسرها بأنها المسيحية والاسلامية واليهودية ؛ وذكر أن مهمتها كانت التوفيق بين ما يُنسب الى فلاسفة الاغريق من جهة وبين ما يقوله الدين من جهة أخرى ، أكثر من الاستمرار فى البحث على أساس الاستقلال ، الأساس الذى تميزت به الفلسفة عن الدين . ولكن منذ عهد النهضة فى أوروبا (أى فى القرن الخامس عشر والسادس عشر) تحول البحث عن (ما وراء الطبيعة) الى الطبيعة نفسها ، وعن علة الكون (أو الله) الى الكون

(Rationalisten) ، في تقويم الانسان ، فقطعوا صلته بالعالم العلوي ولم يصبح « منحدرا عنه » ولا في معرفته معلقا به ، كما كان الحال في مدارس الأغريق (أفلاطون وأرسطو) . ولم يصبح علمه « فيضا » ولا غاية « تشبها بالله » أو « اتحادا به » كما أرادت المدارس الدينية بعدها ، بل أصبح علمه من « ذاته » وإرشاده من « نفسه » ، وأصبح هو الذي يفيض من نفسه على نفسه ، وصاحب الكلمة في هذا الكون .

وكما مال المقياس العلمي الى التجربة والى التحديد المادى ، مال البحث في دائرة الانسان عن الناحية التى يشوبها الظن أو الخيال فيه ، الى الناحية التى هى أقرب الى المشاهدة . وبهذا تولدت ، منذ آخر القرن التاسع عشر ، الرغبة فى بحث تصرفات الانسان أكثر من بحث عقله ، وفى بحث طريق اكتسابه المعرفة أكثر من إمكان استقلال معرفته عن التجارب أو عدم إمكانها . وأصبحنا نرى أبحاثا نفسية تجريبية بجانب الأبحاث الانسانية العقلية . أصبحنا نرى علم النفس التجربى بجوار « نظرية المعرفة » وبجوار « مبدأ الواجب » .

فاذا كانت أبحاث ما وراء الطبيعة هى التى لعبت الدور الأول فيما قبل الميلاد حتى القرن الخامس عشر بعده ، فالأبحاث الانتروبولوجية هى التى تركز فيها تفكير الانسان منذ عصر النهضة حتى أوائل القرن العشرين . وإذا تميزت فلسفة الماضى البعيد بأنها (Transjendenz)

محمد البهى

مدرس علم النفس والفلسفة بكلية أصول الدين

هل من فلسفة إسلامية ؟

نشرنا هذا البحث الممنوع لحضرة الاستاذ الدكتور محمد البهى ، ولسنا نعقب على ما كتبه لنرد عليه ، فان كل ما كتبه صحيح فى ناحية الفلسفة المادية ، ولكن مجلة الأزهر متى كتبت فى الفلسفة فلا يجوز لها أن تقتصر على الناحية المادية منها ، ولا أن تغفل ذكر ما أصاب هذه الفلسفة من تدهور وسقوط أمام المكتشفات الحديثة .

ذكر حضرة الفلسفة الدينية وفسرها بأنها المسيحية والاسلامية واليهودية ؛ وذكر أن مهمتها كانت التوفيق بين ما يُنسب الى فلاسفة الاغريق من جهة وبين ما يقوله الدين من جهة أخرى ، أكثر من الاستمرار فى البحث على أساس الاستقلال ، الأساس الذى تميزت به الفلسفة عن الدين . ولكن منذ عهد النهضة فى أوروبا (أى فى القرن الخامس عشر والسادس عشر) تحول البحث عن (ما وراء الطبيعة) الى الطبيعة نفسها ، وعن علة الكون (أو الله) الى الكون

نفسه . ثم قال : إن نتائج البحث النظري في الإلهيات تبعد كثيرا عما يطلبه المقياس العلمى الحديث ، فتمرض الباحث لها ، كما كانت الحال قديما ، حكم منه على نفسه بالعزلة عن بيئة الوقت العلمى . . . الخ الخ .

هذا كلام لاشية فيه من ناحية تصوير النزعة الإلحادية للفلسفة المادية ، وكل ما يعينى من إirاده أن أنبه القارئ أن لا توجد فى الاسلام فلسفة مستمدة من الخارج يمكن أن توصف بالدينية أو الاسلامية ، وكل ما وجد فى عهد نهضة المسلمين ، أن أفرادا منهم اغرموا بالثقافة اليونانية القديمة ، فأخذوا إخذها فى الفلسفة ، واشتغلوا بدراسة مذهبي أفلاطون وأرسطو ، وأوسموها تفلية وشرحا ، حتى صاروا زعماءها على عهدهم . ولست أنكر أن هؤلاء حاولوا تطبيقهما على الاسلام ؛ ولكن أئمة الدين ، فى كل زمان ومكان ، أنكروا عليهم ذلك ، وجاء حجة الاسلام الغزالي فى القرن الخامس من الهجرة ، فبين قصر نظرهم ، وضعف أدلتهم فى كتاب مشهور له ، دعاه بتهافت الفلاسفة . وانهافت لغة : التساقط قطعة قطعة هلاكا وتلاشيا . فيقال : تهافت القوم : أى تساقطوا موتا ؛ وتهافت الثوب : أى تساقط وبلى .

فاذا كان قد حدث فى الفلسفة تطور منذ عهد النهضة العلمى الحديث ، فرجع عن أساسها الاغريقى وهو البحث فيما وراء الطبيعة الى البحث فى الطبيعة نفسها ، وعن البحث فى علة الكون أو الله الى الكون نفسه ، واعتبرت الفاسفة القديمة لهذا السبب عتيقة رثة ، لا يجوز أن يشتغل بها إلا من يريد أن يتخطى المقياس العلمى الحديث ؛ قلنا إذا كان قد حدث هذا وهو لم يحدث إلا فى ناحية الفلسفة المادية ، فلا يصيب الاسلام منه شئ ، وإنما يصيب تلك الفلسفة التى اشتغل بها رجال من أهله منذ نحو ألف سنة . بل يشهد هذا الرجوع عنها ببعد نظر أئمة المسلمين الأولين الذين كرهوا الاشتغال بها على الأسلوب اليونانى ، وبثقوب رأى حجة الاسلام الغزالي فى وصف الذين كانوا يشتغلون بها بالتهافت .

ليس فيما نقوله ما يؤيد قول خصوم الاسلام إنه يصد عن الفلسفة ، ولكنه يؤيد أنه يصد عن الخلط فيما ليس فى متناول العقل الانسانى القاصر إدراكه من حقيقة هذا الوجود الضخم ، وعن الجود على خيالات تعتبر مسلمات ، ويبنى عليها ما يشاء الهوى من أوهام لا تقف عند حد ، ثم يتبين فسادها فيما بعد .

كان أساس الفلسفة اليونانية أن للوجود أصلا هو الجوهر الفرد . وما هو هذا الجوهر الفرد فى نظرهم ؟ كانوا يقولون إنه جرم مادى متناه فى الصغر ولا يقبل الانقسام ، تألفت منه جميع ما فى العالم من الأجرام العلوية ، وما على الأرض من الأجساد النباتية والحيوانية . وهذا الأصل المادى قديم أزلى . وقد اختلفوا فى علة تنوع الصور التى نشأت منه ، فبعضهم

كان يقول إنها نشأت بإرادة إله قادر حكيم ، قدّر لكل منها الصورة التي هو عليها ؛ وبعضهم كان يقول بأنها نشأت على طريقة الاتفاق والخيوط .

وكان الأولون يثبتون للإنسان روحا غير مادية ، تخلد في عالم أرقى من هذا العالم ؛ والآخرين ينكرون الروح ويؤمنون أن الإنسان يفنى بفناء جثثانه ؛ وللفريقين في إثبات الروح ونفيتها ، وفي إثبات المعاد ونفيه ، أقوال كلها مستمدة من عالم الخيال . فهي ملتزم من نظريات ساذجة ، وأوهام باطلة ، ليس عليها من مسحة العلم إلا ما ودعته من العبارات المؤنقة .

فلما إن أئمة الاسلام قاوموا الفلسفة اليونانية في أول ظهورها ، وثابروا على منابذتها لا بالوسائل التعسفية كما فعل سواهم ، ولكن في مجال البحث الحر ، وهم ما فعلوا ذلك ليعيشوا بدون فلسفة ، معيشة السذج البله ، ولكنهم فعلوه لأن الاسلام نفسه أتاها بحكمة ذات أصول مقررة في كتابه ، وجدوا الفلسفة اليونانية بجانبها قاصرة . ونحن الذين بُلينا في هذا العهد بوجوب الأخذ بفلسفة تقوم بها عقولنا ، ونسترشد بأصولها في ثقافتنا ، وجب علينا أن نعرض على أذهاننا مبادئ جميع الفلسفات ، وما انتهت اليه العقول من أشكائها لنأخذ بأحسنها .

فلنترك هذا الموضوع جانبا الآن لنعود اليه بعد .

فلما إن كل ما كتبه حضرة الأستاذ الدكتور البهي صحيح من ناحية الفلسفة المادية . فهي التي حولت البحث عما وراء الطبيعة الى الطبيعة نفسها ، وعن علة السكون (أو الله) الى السكون نفسه .

ونريد هنا أن نقول : إنها فعلت ذلك ذهابا منها أن ليس للطبيعة وراء غير العدم ، فإذا ترجى أن تجد في العدم ؟ وأن ليس لاكون علة أوجدته ، فهو قديم بمادته وقواه ، فعلام البحث عن الله ؟ ولكن ليس جميع المفكرين على هذا الرأي ، وخصوصا في هذا العهد الذي حطمت فيه المكتشفات الحديثة أصول المذهب المادى تحطيا ذريعا ، فقد ظهر فيه عمليا أن مذهب الجوهر الفرد المادى وهم من الأوهام ، وهو أساس الفلسفة المادية ، إذ ثبت ثبوتا قاطعا أن المادة المحسوسة مؤلفة من كهارب ، وقد اكتشفت وسيلة لتحليلها وأحالتها الى قوة مجردة عن المادية . وقد قام علماء كثيرون بتجارب على الشخصية الانسانية فشوهوا أنها وجودا مستقلا واتصالا بعالم أرقى منها ، فأصبح بذلك كشف ما وراء الطبيعة أمرا لا بد منه لا يمكن فهم الوجود المادى على حقيقته . وقد تأثرت العقلية الفلسفية بهذه المكتشفات الى حد بعيد ، حتى أحدثت انقلابا خطيرا في وجهات النظر العلمية . جاء في مجلة المقتطف في مجلد سنة (١٩١٨) تحت عنوان (البحث الفلسفى الحديث) ما يأتى :

« من يطالع ما ينشر من الكتب والمقالات الفلسفية يجد أن أصحابها مالوا عن الطريقة العلمية الى الطريقة الروحية » .

ثم أنحت المجلة على هذا التحول بالاستنكار ، فرأينا أن نلاحظ على هذا الاستنكار بمقال أرسلناه لتلك المجلة ، فنشرته في عددها الذي صدر في يناير سنة ١٩١٩ ، قلنا فيه بعد أن أوردنا قولها :

« هذا كلام صريح بأن الميل العام أخذ يتجه غير الوجهة المادية في المباحث الفلسفية . وهو حادث جمل في تاريخ الفلسفة الأوروبية لا يصح أن يهمل أمره ، ولا أن يعمل تعليلا بنظرة عجي ، فإن أوروبا التي بلغت أشدها في المباحث المادية ، وذاقت ثمار جهادها فيها عدة قرون ، لا تظهر فيها مثل هذه الحركة اعتباطا ، ولكن لا بد لذلك من علل جديرة بانعام النظر » . ثم طالبنا المجلة بوجوب النظر في تلك العلل وتقديرها .

ونقول هنا : إن العالم الفاسفي لم يكن في عهد من عهود تاريخ الانسانية العقلی ، على مثل ما هو عليه اليوم من التداعي والتفكك ، فجميع النظريات العلمية الكبرى التي كان يظن أنها تمثل الحقائق الثابتة وضعت اليوم في الميزان ، وظهرت الثغرات التي كانت محجوبة عن الأنظار فيها ظهورا أفقدها الثقة التي كانت لها إفقادا لا مرد له ، وأصبح الناس يتطلعون الى نظريات على الوجود والموجودات تناسب المكتشفات الحديثة في عالمي المادة والروح معا .

قال الفيلسوف الكبير (جيو) (Guyau) في كتابه « لا دينية المستقبل » (L'Irreligion de l'Avenir) نافدا المذهب المادي ، وهو كما يدل عليه اسم كتابه ليس من أنصار الأديان : « إذا وسّع المذهب المادي وجب عليه أولاً نسبة الحياة الى العنصر العام ، بدلا من أن يفترضه مادة عمياء . قال الفيلسوف (سبنسر) : « كل جيل من الطبيعيين يكتشف في المادة الموصوفة بالعمى ، قوى ما كان يحلم بوجودها أعلم علماء الطبيعة قبل ذلك بسنين معدودة » : ذلك لأننا لما رأينا أجساما جامدة تحس رغما عن جهودها الظاهر بتأثير قوى لا يحصى عددها ، ولما أثبتت لنا آلة التحليل الطبقي (السبكتروسكوب) بأن الذرات الأرضية تتحرك بالاتفاق مع الذرات الموجودة في الكواكب ، ولما اضطررنا الى أن نستنتج من ذلك أن ذبذبات لا يحصى لها عدد تحترق الفضاء في كل وجهة وتحركة ، لما رأينا ذلك كله وجب علينا أن ندرك كما يقول سبنسر : « أن الوجود ليس بمؤلف من مادة ميتة ، بل هو وجود حي في كل جهة من جهاته ، حي بأعم معاني هذه الكلمة إن لم يكن بأخص معانيها » . ثم عاد جيو فقال :

« الاصلاح الثاني الذي يحتاج إليه المذهب المادي لكي يفي بحاجة البحث عن العلل الأولية ، هو أن يفترض أن للمادة مع الحياة جرثومة روحانية . وبما أن هذه المادة الأولية هي عبارة عن قوة صالحة للحياة والفكر معا ، فليس هذا ما يفهمهم ممليا ولا علميا من معنى

المادة ، فضلا عما يفهم من معنى الأيدروجين (الذي يظن البعض أنه المادة الأولية) . فالمادى البحت الذى يلمس بيديه كرة الدنيا معتمدا على الحاسة الغليظة ، وهى حاسة اللمس ، يصبح قائلا : الكل مادة ! ولكن المادة نفسها تستحيل فى نظره الى قوة (كما ثبت من تحليلها) ، والقوة ليست إلا صورة من صور الحياة ، وعلى هذا يستحيل المذهب المادى الى مذهب روحانى . وتجده مضطرا أمام الكرة الأرضية الدائرة لأن يقول إنها حية . وإذا ذاك يتدخل شخص ثالث يضرب هذه الكرة برجله كما فعل غاليليه ، ويقول نعم هى قوة ، بل حركة ، بل حياة . ومع ذلك فهى أيضا شئ آخر لأنها تفكر فى ، وتذكر ذاتها بى . « انتهى كلام الفيلسوف جيو .

نعود نحن فنقول : ما الذى حدث فى العالم حتى أصبحت المذاهب التى كانت تزعم أنها راسخة رسوخ الجبال ، تنطير شمعاء أمام النقد الصارم ؟ حدث ما يتحدث عنه الأستاذ الكبير (جوستاف لوبون) مكتشف تحليل المادة الى قوة ، كما جاء فى كتابه تحول المادة : (La transformation de la matière) .

« دامت الثقة فى صحة المقررات الكبرى للعلم العصري حافظة لقوتها الى أن حدثت فى الأيام الأخيرة مكتشفات غير منتظرة قضت على الفكر العلمى (تأمل) ، الذى كان لا يرى صدوقه إلا عدد قليل من العقول العالية ، بأن يتزعزع خفاة بشدة عظيمة ، وصارت التناقضات ، والمحالات العقلية التى فيه ظاهرة للعيان ، بعد أن كانت من الخفاء بحيث لا تبلغها الظنون .

« أدرك الناس على عجل أنهم كانوا مخدوعين ، وأسرعوا يتساءلون : هل كانت الأصول المؤلفة للمقررات اليقينية لمعارفنا الطبيعية ، أكثر من افتراضات واهية تحجب تحت غشائها جهلا لا يسبر له غور ؟ »

وقال الأستاذ العلامة الرياضى هنرى بوانكاريه العضو بالجمعية العلمى الفرنسى ، فى مقدمة كتابه العلم والافتراض (La science et l'hypothèse) صفحة ١ :

« لما تروى العلماء قليلا لا حظوا مكان الافتراضات من هذه العلوم ، ورأوا أن الرياضى نفسه لا يستطيع الاستغناء عنها ، وأن التجربة لا تستغنى عنها كذلك ، حين ذاك سأل بعضهم بعضا : هل هذه الصروح العلمية على شئ من المتانة ؟ وتحققوا أن نفخة واحدة تجعل عاليها سافلها . فمن ألحد على هذا الوجه صار سطحيا أيضا ، فإن الشك فى كل شئ أو الاعتقاد بكل شئ يعتبران حلين قليلي الكلفة ، فإن كلا منهما يعفينا من أعمال الروية . »

نفخة واحدة قد تنسف هذه المقررات العلمية المعتبرة اليوم يقينية ، وتجعل عاليها سافلها ! هكذا يقول الأستاذ الرياضى الكبير هنرى بوانكاريه ، فإذا يكون كلام المحبين للعلم ،

الراغبين في أن يروا له حرماً آمناً من الانقلابات والزلازل ، كما كان الناس يتخيلون ذلك له من قبل ؟

ذلك ما لا سبيل إليه ، فإدام الوجود غير محدود ، ووسائل الإنسان لدراسته قاصرة على ما تؤتينا به حواسنا الخمس ، وهي لا ترى منه إلا القشور الظاهرة وفي ناحية منه صغيرة ، فلا يمكن أن ينتهي الإنسان منه إلى مقررات يقينية لا تتزعزع .

وقد أجاد العلامة الكبير (الدكتور جوستاف لوبون) مكتشف تحليل المادة فيما قاله في هذا الصدد في كتابه تحول المادة المذكور آنفاً :

« من حسن الحظ لا شيء أكثر ملاءمة للترقي من هذه الفوضى العلمية . فالوجود مفعم بمجهولات لا نراها ، والحجاب الذي يحجبها عنا منسوج غالباً من الآراء الضالة أو الناقصة التي تفرضها علينا تقاليد العلم الرسمي ، فلا يمكن عمل أية خطوة إلى أمام إلا بعد تفكك عرى الآراء السابقة . والأمر الشديد الخطر على ارتقاء العقل الإنساني ، هو تقديم الظنيات للقراء لا بسة حلل الحقائق المقررة ، على نحو ما تفعله كتب التعليم ، والتداول لوضع تخوم للعلم ، ورسم حدود لما يمكن معرفته كما كان يود ذلك اجوست كومت » .

نقول : إذا كان العلم الذي كان معتبراً في قرار مكين من الثبوت والرسوخ قد انتهت مقرراته السابقة إلى ما ترى من تزعزع الأركان حيال المكتشفات الجديدة ، فما ظنك بالفلسفات وهي لا تقوم إلا على تلك المقررات ، ولا توصف باليقينية لأنها من عالم التفكير والاستنتاج ، وقد اختلف فيها حتى بلغت بأصحابها أبعد حدود التناقض ، وهو أمر لا يحتاج لبيان ؟

وبعد :

فإن ما نشهده في هذا العصر من هذه الثورة العلمية والفلسفية ، ستكون له آثار بعيدة المدى في الطأمنة من كبرياء علماء الطبيعة والفلاسفة معا ، فقد كانت وصلت بهم الخيلاء إلى أبعد حدود التمرد ، حتى زعموا أنهم يستطيعون أن يعلموا جميع الظواهر الوجودية ، حتى الروح الإنسانية والقوى العقلية ، بعدد قليل من النواميس الطبيعية ، وهذا من الغرور الذي لا علاج له إلا ما أصابهم من هذا الإيلاس الذي فاجأهم من هذه المكتشفات في عالم الطبيعة المادية نفسها ، لا في عالم الروح كما قد يتوهمه بعض قراء هذه المجلة .

ونحن حين نقدم لقومنا ثمرة ما حصلناه من العلوم والفلسفة ، لا يجوز لنا أن نقدمها إلا على هذا النحو من النقد والتحريض والتفلية ، فإن المسلمين بما طولبوا به من إقامة مبدأ الثبوت عملاً بقوله تعالى : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » لا ينبغي أن تُحمل اليهم المعلومات إلا محاطة بوسائل الثبوت والنقد ، لكي يستطيعوا أن يستصفوا

منها الباب المحض فياخذوا به ، أو يتميزوا الظنى المرجوح فيعرفوه ولا يغتروا به . وقراء هذه المجلة الذين يستنزلون المعرفة الحقة من ناحيتها لهم الحق في هذا الاحتياط نفسه .

لو سرنا على هذا السميت خدمنا المسلمين وقراء مجلة الأزهر خدمة تؤتي ثمراتها الياعة مباركة موفورة ، وحينئذ من نفاية الآراء الضالة التي قد تبقى مادة للدراسة مدة طويلة قبل أن تأخذ طورا جديدا كما يقول الأستاذ الدكتور (جوسناف لوبون) في مقدمته التي نشرنا هنا فقرات منها ، فقد قال :

« لا مشاحة في أن الأصول التي كان العلم يخال بها اختيالا لم تزل كل الزوال ، ولكنها ستبقى أمدا طويلا في نظر الدهاء كحقائق مقررة ، وستستمر الكتب التعليمية على نشرها ، ولكنها قد فقدت كل ما كان لها من مكانة في نظر العلماء الحقيقيين » .

ولما كانت العلوم الطبيعية وفلسفتها أصبحت تنهمر على دور الدراسات الإسلامية ، فقد أضحي واجبا على مجلة الأزهر أن تقف لها بالمرصاد ، فتنبه على جهات الضعف فيها ، وعلى ما رآه النقاد من ثلثها ، مع شفعها بتفصيل العوامل التي قضت على العلماء بأن يتنبهوا لاختداعهم بها .

هذه الدراسة التحليلية لنظريات العلوم وفلسفتها المبنية عليها إن اعتبرت واجبة في ذاتها ، فهي لطلاب الحقائق الدينية أوجب ، لأنها تؤثر منهم خطر التدهور في مزدقات الآراء الاحادية ، وتهديمهم الى طرق تحييصها بحيث يئأس مریدو فتنتهم أن يهاجمهم من قبلها .

لقد كانت العلوم الطبيعية وفلسفتها في جميع أدوارها خصما عنيدا لطلاب الحقائق العلوية ، حتى جاء زمان كان لا يجرؤ فيه الباحث فيما وراء الطبيعة من العالم غير المنظور أن يظهر نفسه ، تفاديا من أن يسخر منه الناس ويعتبروه من ذوى العقول الساذجة ، ولكنها أصبحتنا أصبحنا في زمان يعتبر فيه من يغفل هذا البحث ، مكتفيا بالقشر عن الباب ، وليس هذا من سلامة الفطرة ، وصحة النظر في شيء . فعلى أن نمضى مع العلم والفلسفة حيث مضيا ، وأن نجول معهما حيث جالا ، ولكن لا يجوز لنا أن نقف معهما حيث وقفنا من تعاليمهما نفساهما يعتقدان أنها وقتية ، بعد ما باغا رشدهما وتحققا أن الوجود حافل بالمجهولات ، وأن اكتشافا جديدا قد يحدث فيهما انقلابا ما كان يخطر على قلب أوسع الناس تخيلا .

ولم يأت على الناس عهد شهد العلم فيه على نفسه بالعجز ، واعترفت فيه فلسفته بالقصور ، مثل العهد الذي نعيش فيه . فلنتخلص من فتنة الآراء الضيقة ، ولنستقبل علما أرفع ، وفلسفة أوسع ، نستشرق منهما نور الحق « ومن لم يجعل الله له نورا فلا له من نور » .

محمد فريد وهبى

الهجرة

كلما دار الفلك دورته ، وأقبل العام الهجري ، وحزبت المسلمين الخطوب ، واشتدت عليهم الكروب ، وأظلمت أمامهم مشاكل الحياة ، هفت قلوبهم ، وتطلعت نفوسهم الى سيرة النبي الكريم ، يستروحون منها ، وينفسمون عطر شذاها ، ويستلهمونها العبر ، ويستوحونها الرشاد .
 وإنها لرياض تزدهر بجلائل الأفعال وعظائم الأمور ، ويرف في ظلالها الخير والهدى .
 وإنها لدستور لو طبقه المسلمون على سائر أعمالهم لكانوا سادة الأمم وقادة الشعوب ، ولرقت أفرادهم وجماعاتهم ، ولظل بأيديهم صولجان الملك في سائر الأقطار ، ولكانوا الرؤوس لا الأذنان ، ولسخروا الشعوب ولم تسخر منهم الشعوب .

ولكننا جعلنا القدوة غيرها فضللنا ، وجعلنا الامام سواها فتجирنا ، وذهبت بنا المذاهب ، وتفرقت بنا الأهواء والشهوات ، فصرنا شعبا تتقاذفنا الأمم تقاذف الكرات ، لا حول لنا ولا قوة ، ولا إرادة إلا حيث يراد منا أن تكون لنا إرادة .

ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود

فألهم نفحة من نفحات رسولك ، وشعلة من جذوة إرادته تصلح أحوالنا ، وتعيد مجدنا وسلطاننا ، وتجمع المنفرق من قلوبنا وأهوائنا .

في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثل عليا للفضائل الانسانية ؛ فيها مثل أعلى للخير والبر والصفاء والوفاء ، والثبات في البأساء ، والصبر على الأواء ؛ فيها مثل أعلى للأمانة في أداء الرسالة ، والتضحية في سبيل المبدأ والدفاع عن الحق ، وحسن السياسة والبراعة في القيادة ؛ فيها مثل أعلى للحياء والتواضع ، والشكر والزهد ، والعفة والقناعة ، والجود ، وحسن العشرة ؛ وفيها غير ذلك مما يقصر عنه الوصف ويقف دونه البيان . وضرب الأمثال لهذه الخصال يضيق به هذا المقال .

لولا عجائب صنع الله ما نبتت هذى الفضائل في لحم ولا عصب

وإذا كان الفداء والتضحية مما يحمده الناس ويقدرونه ، وتلهج بذكره ألسنتهم في هذه الظروف خاصة ، فإن حادث الهجرة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر وعلى رضي الله عنهما ، يعتبر مثلاً أعلى للتضحية والفداء في سبيل المبدأ والمصلحة العامة .

فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من وطنه - والوطن حبيب الى النفس لاصق بالروح -

وفارق أهله وأنصاره وقومه ، أشد ما يكون تعلقاً بهم وحرصاً على البقاء فيهم ، وأعظم ما يكون جهاداً في هدايتهم ، ونذماً على تماديهم في غوايتهم ، حتى عزاه الله بقوله : « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » ، وقوله « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً » . ولكن قريشا ضاقت به ذرعا بعد أن تفننت في إيذائه ، وأذاقته وصحبه من العذاب ألواناً ، فلم تصل إلى غايتها فيمتنع عن تبليغ رسالته . وضاق محمد بقريش ذرعا بعد أن كشف لهم عن ظلمات الباطل بنور الحق ، فسخر من آلهتهم ، وعاب معتقداتهم ، وسفه أحلامهم ، وضلل آباءهم . فلم يكن من الهجرة من مكة إلى المدينة بد ، حيث تجددت الرسالة تربة صالحة تنبت فيها وتنمو وتزدهر ، وتوثق أكلها بإذن ربها .

فهاجر عليه السلام بملأ اليقين قلبه بنجاح دعوته ، وركب في رحلته من المراكب أوعرها ، واحتمل من المخاطر أشدها ، وسلك من السبل ما لم يسلك من قبل ، وأوى إلى الكهف هو وصاحبه أبو بكر ثلاثة أيام خوف أن تظفر به قريش ، وأن يظفأ في يده مصباح الرسالة فلا يسطع ضوءها على البشرية ، ولا تنسم روح السعادة التي قدرها الله . وصرت به عليه السلام لحظات كان الموت قاب قوس منه لولا عناية الله .

روى أن المشركين طلّعوا فوق الغار فأشفق أبو بكر رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : ما ظنك بأثنين الله ثالثهما ؟ فأعماه الله عن الغار ، فرجعوا يترددون حوله فلم يروه . وروى أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا .

عناية ضل كيد المشركين بها وما مكاييدهم إلا الأباطيل
إذ ينظرون وهم لا يبصرونهما كأن أبصارهم من زيفها حول

ولقد قاسمه أبو بكر مرارة فراق الأهل والأحبة والوطن ، وشاطره مخاوف الطريق ونصب السفر ، واحتمل خشونة العيش وألم السجن في الغار ثلاثة أيام ، وهو من نعم رفاهية وثراء ومكانة في قومه ، وقدم نفسه في مواطن كثيرة فداء للنبي صلى الله عليه وسلم . قيل إنه لما دخل الغار مزق بردته وحشى ما بالغار من رجحرة ، وبقي جحر واحد فسده بعقبه خوف أن تؤذى الحيات والهوام رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاراً ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر . وأمر عامر بن فهيرة مولاة وراعى غنمه أن يريحهما عليهما من الغار ليلاً ليأخذا حاجتهما من لبنها . وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما . وعرجت قريش على دار أبي بكر فخرجت إليهم أسماء فقالوا : أين أبوك ؟ فقالت : لا أدري ، فرفع أبو جهل يده ، وكان فاحشاً ، فلطم خدها لطمه طرح من جرائها قرطها ثم انصرف !

وكذلك فعل على رضى الله عنه : فلقد عزم على الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن النبي رأى أن يستبقه بمكة حتى يرد الودائع إلى أربابها ثم يلتحق به — ومكة وقتئذ جسيم تسعها قريش بالمؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم — وقدم نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم فنام على فراشه ليلة أزمع على الهجرة ، وتدثر ببردته ليخدع قريشا عنه ، وهو يعلم أن قريش عليه ، وحشد لهم له ، وتحفزهم لقتله ، ويعلم أنه قد يدفعهم حرصهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجلوا قتله قبل أن يتميزوا شخصه ؛ كان يعلم ذلك كله ولكن حبه لصاحب الدعوة وتغلغل عقيدة الاسلام في قلبه جعله يرضى نفسه ويقف هذا الموقف من الفداء والنضحية !

هذه لمحة خاطفة مما كان من النبي وأبي بكر وعلى في حادث الهجرة ، وهي صفحة مشرقة في التاريخ الاسلامي ، فيها المثل الأعلى للفداء والنضحية في سبيل الحق والعقيدة والخير العام . ولقد حققت الهجرة للنبي وصاحبيه ما كانت تصبو اليه نفوسهم من نجاح الدعوة وتبليغ الرسالة ، فقد كانت المدينة التربة الخصبة التي ازدهرت فيها الدعوة واستفاضت الرسالة وعم نورها الافطار والامصار ، ووجد بها محمد ومن هاجر معه أنصارا مخلصين وأعوانا مجاهدين ، حملوا معه أعباء الرسالة ، وآزروه بأموالهم وأنفسهم ، وعزروه ونصروه ، واتبعوا النور الذي أنزل معه ؛ فرضى الله ورسوله عنهم . ولهذا اعتبر حادث الهجرة حادثا خطيرا في تاريخ الدعوة الاسلامية ، إذ كان مبدأ لاتنصار الرسول في جهاده في تبليغ الدعوة ، وتوفيقه السياسي في الدفاع عنها . وكان من حكمة سيدنا عمر أن يجعل ذلك الحادث مبدأ للتاريخ الهجري ، تخليدا لذكرى ذلك الامر الخطير ، يذكر به المسلمون صفحة من تاريخ نبهم وأصحابه ، ويذكرون ما كان منهم من جهاد في سبيل الحق وفداء في افتدائه . ولقد تنبه المسلمون حديثا الى هذا المعنى في ذلك الحادث فخرجوا على إحيائه في كل عام ، إحياء لتلك الذكريات التي لاحظها عمر الفاروق رضى الله عنه ، وسموه عيدا هو في الحق من أجدر الأعياد بالاحتفاء وأولاها بالأحياء .

وبعد : فإني أتوجه الى المسلمين في هذه المناسبة بأخلص التهاني بعيد الهجرة المبارك ، وأضرع الى الله أن يحول حالهم الى أحسن الأحوال ، ويوجه قلوبهم الى صاحب الذكرى صلوات الله عليه ، ويوفقهم للتأسي بسيرته ، ويفيض عليهم من بركاته ما يصلحهم في دينهم ودنياهم ؟

أبو الوفا المرافعي

حياة حبيبنا سيدنا محمد

أبو بكر الصديق

آية النبوة الأولى ، وممثل الاسلام الأعلى ، وصنيفة الوحي المنلى ، ومعجزة الشريعة الكبرى ، ومظهر أسرارها ، ومهبط عرفانها ؛ مغدى التقى ، ومراح الهدى ، ومشوى الاخلاص ، وكهف الايمان ، وملجأ الأمة إذا ادلهمت أمورها ، ومأرز الدين عند تفاقم الخطوب ؛ شيخ المؤمنين ، وأول الخلفاء الراشدين ، الذى رأب شعب الأمة ، وكشف بحزمه عنها الغمة ، وجمع بحكمته لها الكلمة ، ولم شعث المسلمين ، وشتت شمل المنافقين ، وقهر المرتدين ، وأعاد الدين فتياً قوياً ، عظيماً قاهراً ؛ أرجح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيماناً ، وأصفاهم سريرة ، وأظهرهم خليقة ، وأنقاهم فطرة ، وأرسخهم يقيناً ، وأعظمهم ديناً ، وأكملهم نفساً ، وأرهفهم حساً ، وأهداهم عقلاً ، وأخصبهم إنسانية ؛ أرحم المؤمنين بالمؤمنين ؛ أعز الله به الدين ، وأيد به اليقين ، وشده به أزر سيد المرسلين .

عظمة مستسرة ، ونبل يكتنفه الجلال ، وعبقريّة فذة غامرة ، سارت فى شوطها على سواء ، كالحلقة المفرغة ، لا يعرف أين بدأت ، ولا أين انتهت ؛ سمو مفطور ، وكمال منشور ، وفضل منظور ، وسمت مشهور ، وأدب من السماء مصدره ، ومن قدس العزة مورده . وما وزن الحياة لرجل : عمر بن الخطاب ، فاروق الاسلام ، وهو من هو ، فى دوى عظمته وجلاله ، إنما هو حسنة من حسناته ، وعثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاص ، وهم فى فنون الشرف والعبقرية من هم ، إنما كانوا دعوة من دعوانه ؟

وفى الحق إن الباحث فى شخصية أبى بكر الصديق رضى الله عنه ليحار ، ويأخذ به الجهر إذا أراد أن يعرض لها صورة تحليلية ، فهى كالشمس ، يراها الناظر ، ولكنه لا يستطيع أن يسبر بنظره السكليل غورها ، أو يتعرف كنهها ، أو يحيط بفنون ألوان أشعتها ، فهو بحس حرارتها ، ويرى ضوءها ، ويشهد بؤرتها ، ولكنه لا يستطيع أن يحصى عناصر تكوينها .

كذلك كان موقفى حينما أخذت القلم لأكتب عن الصديق الأعظم ، فأنا أعلم وأؤمن أنه أفضل المسلمين وأعظمهم ، ولكن ما هى عناصر هذا سمو الذى أخذ بأرجاء الأرض ثم صعد حتى لا ط بالسماء ؟ ها هى ذه أشعة سمو الصديق تضرب بأكناف الدنيا ، فأنا أراها وأحسها ، ويفرنى الشعور بها ، ولكنى عاجز عن حصرها ، فتهببت أن أكتب فى سيرته على غرار

ما كتبت في سيرة الخالدين من رجالات الإسلام ؛ وكان الصديق رضوان الله عليه أحق بالنقدمة ؛ وهذا هو سر الاعتذار عن مجاوزة هذا الحق ، لأنني خشيت أن يأخذني الحديث عنه في سميت لا تواتبني عدتي على إكمال شوطه ، فأردت أن أستأنس بسيرة من استطاع التاريخ أن يرسم لهم صوراً مقاربة تلعب من ثناياها أضواء حياتهم ، حتى يكون ذلك وسيلة لرسم صورة مجملة لشخصية الصديق تنفي ببعض الحق ، وتوحي إلى قادة الإصلاح في عصرنا طرائق من الخير تعتمد على منازع نفسية من صنع الضمير ، ولا تأبه لهذه المظاهر الجوفاء ، ولا تعباً بصخب الحياة واضطرابها .

في الحديث الشريف أن عائشة أم المؤمنين رضيت الله عنها قالت : « تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ميلادهما عندي ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر » . والنسابة يذكرون أن أبا بكر ولد بعد الفيل بعامين وأشهر ، وهم على شبه اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل ، فالفرق بين سنهما طمان بنقص أو زيادة على اختلاف الروايات ، يفرع بهما النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ، وهذا الفرق في المعاصرة لا يمثل شيئاً ؛ فأبو بكر تنسم نسيم الحياة في الزمن الذي تشرفت فيه الدنيا بوجود المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وعاش في البلد الذي عاش فيه ، والبيئة التي نشأ فيها ، فهد وشب في مكة حول البيت الحرام ، من بيت قرشي ، في بيئة عامة على أفسدم تكون ، وأحط ما عرف الناس من نظام اجتماعي وكيان خلقي ، هي الجزيرة العربية وما تعج به من قبائل متنافرة متناحرة ، عاشت على سفك الدماء ، ونهب الأموال ، وهتك الأعراض ؛ يعبدون الأوثان ، ويعتقدون الخرافات ، ويطوفون بالبيت عرايا ، ويتكسبون بأعراض البغايا ؛ يدمنون الخمر ، ويئدون البنات خيفة العار ، ويقنلون الأبناء خشية الإملاق ، ويستقسمون بالأزلام ، ويذبحون للأصنام ، ويلعبون الميمر ، وبدننون بالهامة ، ويتطيرون ، ويتشاءمون ، يستوي في ذلك منهم السيد والمسود ، انغمسوا في جماتها ، واتخذوها شعارهم ، واعتدوا رذائلها فضائلهم ، فتأصت في نفوسهم ، فدافعوا عنها دفاعهم عن حياتهم .

وإلى جانب ذلك البيئة الخاصة التي لامست عن قرب أو ملاصقة شخصية أبي بكر في بيت أبي قحافة أحد رجالات بني تيم بن مرة ، فرع قريش سيدة القبائل العربية ، ذات الفخر والخيلاء ، والبطر والكبرياء ، والعنجهية الجلاء ، وخادمة البيت الحرام ، وحامية الدين ، وسادنة الأصنام ، وطريق القوافل التجارية غادية ورائحة ، وسوق النجارة للعرب عامة ، تتبادل فيها سلعها ، وتمازج فيها لهجاتها .

فما أثر هاتين البيئتين في تكوين شخصية أبي بكر ؟ وهل استطاعتا أن تجعلاه مثلاً يضرب لهما كغيره من أبناء العرب ؟ أو أن هناك عوامل خفية أو ظاهرة فوق البيئات انتزعت

أبا بكر من بيئته وسببته في غير صوغها ، وأقامته على خلاف طرزها ؟ إن الشذوذ عما ألف الناس من مناهج الطبيعة وقوانينها كثيرا ما يكون من سنن خالق الطبيعة تدليلا على إطلاق القدرة الإلهية ، وتقييد العقول البشرية في مداها الخاص مهما بلغت من القوة والنفوذ .

نشأ أبو بكر في مكة أم القرى ، والعرب على ما هم عليه ، لا يحسون بشيء من أحداث السكون إلا ما يجلب لهم الخبز والماء ، لا يبالون في سبيل الحصول عليهما أية طريق سلكوا ، فلم يكن أبو بكر كأحدهم يشهد مجالسهم ، ويقترب آثامهم ، ويأتى منكراتهم ، ويدين بأباطيلهم ، ويعتقد خرافاتهم ، ويأبه لثرهاتهم ، ويحفل بمراسم تدينهم ، كلا ، ولكنه كان خلقاً وحده ، وأمة في نفسه ؛ رأى أن الحر تنقص العقل فخرها على نفسه وامتنع عن شربها تعززا وتكرما ، ورأى أن السجود لهذه الأصنام بلادة في الفطرة فترفع عنها ، ورأى أن وأد البنات سوءة في المروءة ووهن في العرض فلم يأتها مطلقا ، ورأى أن قتل الأولاد خشية الإملاق عجز عن الكسب من أشرف طرائقه فأبى أن يفعله ، ورأى في جميع ما عليه قومه من سوء الخصال ومنكر الخلال مطعنا في رجولته ومغمزا لإنسانيته ، فاعتزلهم إلا في المحامد والمكارم ؛ قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب : « وكان أبو بكر في الجاهلية وجيهاً رئيساً من رؤساء قريش ، وإليه كانت الأشناق ، والأشناق الديات ، كان إذا حمل شيئاً قالت قريش : صدقوه ، وأمضوا حمالته وحمالة من قام معه أبو بكر ، وإن احتملها غيره خذلوه ولم يصدقوه » .

ورأى أبو بكر محمد بن عبد الله من بين لداته وأقرانه من شباب قريش أكملهم وأزكاهم ، فصادقه ولازمه وجعله قدوته ، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكل الخليفة نفسه ، وأعظمهم خلقا ، وأكبرهم قلبا ، وأطهرهم روحا ، وأجلهم أدبا ، وأصدقهم حديثا ، فطرة الله التي فطره عليها ؛ فتألفا وتحابا ، وأخذ أبو بكر من أخلاق محمد ما اتسعت له فطرته ، وتهبأ له استعدادا ؛ وهذا هو سر ما اشتهر عن أبي بكر من مشابهته لبعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة .

ومن أظهر شواهد ذلك حديث بن الدغينة : روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير « أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : لم أعقل أبوتى قط إلا وهما يدينان الدين ، ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية ، فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى باع برك السيف لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة ، فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجني قومي ، فأريد أن أسير في الأرض وأعبد ربي ؛ فقال ابن الدغنة : فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج ؛ إنك تكسب المعدوم ، وتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، فأنا لك جار ، ارجع واعبد ربك ببلدك ؛ فرجع وارتحل معه ابن الدغنة ، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش ، فقال لهم : إن أبا بكر لا يخرج مثله ، ولا يخرج ،

أنخرجون رجلاً يكسب المعدوم ، ويصل الرحم ، ويحمل الكسل ، ويقرى الضيف ، ويعين على نوائب الحق ؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة ، وقالوا لابن الدغنة : مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ، فليصل فيها وليقرأ ما شاء ، ولا يؤذينا بذلك ، ولا يستعملن به ، فإننا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا ؛ فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر : فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعملن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ؛ ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره ، وكان يصلي فيه ، ويقرأ القرآن ، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبنائهم ، وهم يعجبون منه وينظرون إليه ، وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن ؛ فأفرغ ذلك أشرف قريش من المشركين ، فأرسلوا إلى ابن الدغنة ، فقدم عليهم ، فقالوا : إنا كننا أجرين أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره ، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره ، فأعلن بالصلاة والقراءة فيه ، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا ، فأنه ، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ، وإن أباي إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك ، فإننا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . قالت عائشة : فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال : قد علمت الذي عافدت لك عليه ، فأما أن تقتصر على ذلك ، وإما أن ترجع إلى ذمتي ، فإنني لا أحب أن تسمع العرب أنني أخفرت في رجل عقدت له ؛ فقال أبو بكر : فإنني أرد لك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل .

وفي هذا الحديث ضروب من العلم وفنون من الفضائل ، وأول ذلك ما يبشدهنا في صدر الحديث من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وآله وبيته ، ومداومة زيارته لهم طرفي النهار في أشد الأوقات عليه وأخرجها ، وذلك يشير إلى ما ذكرناه من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بمودته وصداقته قبل النبوة ، فلما جاء الله بأمره إلى رسوله الكريم وقاومته قريش أشد المقاومة لم يجد في هذا الحرج متنفساً إلا بيت أخيه وصاحبه وحبيبه وصفي شبابه أبي بكر يفضي إليه ببعض سره .

وفيه أيضاً أن الأذى اشتد بأبي بكر مع مكانته في قومه فخرج مهاجراً بدينه . وفيه أن سيد القارة ابن الدغنة أنكر أن مثل أبي بكر يخرج أو يخرج من بلده ، وأفرغه ذلك معللاً له بذكر بعض مناقب أبي بكر ، وهي صفات من أخر مفاخر العرب ، وأفضل فضائل الإنسانية . ومن أطف ما في ذلك وأبدعه أن هذه الأوصاف النبيلة هي نفسها التي وصفت بها أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الدعوة ؛ قال العلامة ابن حجر في الإصابة : « ومن أعظم مناقب أبي بكر أن ابن الدغنة سيد القارة لما رد إليه جواره بمكة وصفه بنظير ما وصفت به خديجة النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ، فتوارد فيهما على نعمت واحد من غير أن يتوطأ على ذلك ، وهذا غاية في مدحه ، لأن صفات النبي صلى الله عليه وسلم منذ نشأ كانت أكل الصفات . »

وفي هذا الحديث أيضا أن أبا بكر كان مشهورا معروفا بين قبائل العرب بالخير والفضائل ، حتى أن قريشا لم تكذب بجوار ابن الدغنة حينما أنكر عليهم إخراجهم ، وهو منصف بجماع الخير والبر ؛ ذكر ابن حجر في الإصابة أن ابن اسحاق قال في السيرة الكبرى : « كان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه محبا سهلا ، وكان أنسب قريش لقريش ، وأعلمهم بما كان منها من خير أو شر ، وكان تاجرا ذا خلق ومعروف ، وكانوا يألفونه لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته » . وفي هذا الحديث أيضا إبانة عن أثر الإيمان في نفس أبي بكر ورسوخه أول ما نزل في قلبه . وفيه بيان رقة قلبه وأنه لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن لما يفتح الله عليه من جلائل أسرار .

وفيه بيان أثر الإخلاص في أفسى القلوب وأشدها إغراضا ، حتى أن نساء المشركين وأبناءهم جعلوا يتقذفون على أبي بكر يعجبون منه ، وحتى خشى عليهم منه صناديدهم . وفيه تتجلى ثقة أبي بكر وضوان الله عليه بربه عز وجل ، ورده جوار ابن الدغنة ، وركونه الى حماية الله تبارك وتعالى ، ورضائه بجواره الكريم ما
صادق ابراهيم عرجوب

معلم يغني مدينة

كان الحكم بن حنطب من سراة الناس وأجوادهم . قيل لنصيب بن رباح : لقد خرف شعرك أبا محجن (يريد أنه نضب) . قال لا ، ولكن خرف الكرم . لقد رأيتني ومدحت الحكم بن حنطب فأعطاني ألف دينار ومائة ناقة وأربعمائة شاة .

وسأل أعرابي الحكم بن حنطب فأعطاه خمسمائة دينار ، فبكى الأعرابي ، فقال ما يبكيك ، لعلك استقلت ما أعطيتك ؟ قال : لا والله ولكنني أبكى لما أكل الأرض منك ؛ ثم أنشأ يقول :

وكان آدم حين حان وفاته أو صاك وهو يجود بالحباء
بينيه أن ترعاهم فرعيتهم فكفيت آدم عيلة الأبناء

الحكم بن حنطب هذا قال عنه رجل من أهل منبج : قدم علينا الحكم بن حنطب وهو مملق فأغنانا . فسأله سائل : كيف أغناكم وهو مملق ؟ قال علمنا المكرم ، فعاد غنينا على فقيرنا .

صفات عباد الرحمن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى :

« وِعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً .
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا . وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا . إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا . وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا . وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا يَزْنُونَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا .
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا . وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ، وَإِذَا حُرِّمُوا بِالْفِتْوَى مَرُّوا كَرَامًا . وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْبِرُوا عَلَيْهَا غُمْيًا . وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ إِمَامًا . أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا . خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا . قُلْ مَا يَعْجَبُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ ، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا » :

جاء الحديث في الآيات السابقة حول المشركين والكافرين ، ومزاعمهم وأحوالهم ، وما أعدّه الله لهم من العذاب : اتخذوا من دون الله آلهة عبدوها ، لا تملك ضرا ولا نفعا ، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . قالوا عن القرآن : افتراء محمّد وأعاناه عليه قوم آخرون . وقالوا : أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا . قالوا ذلك مع اشتغال القرآن على أسرار الكون وعلوم الغيب التي لا يعلمها إلا الله الذي يعلم السر في السموات والأرض . قالوا عن محمّد صلى الله عليه وسلم : ما نرى إلا رجلا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ؛ ولم يكن هناك رسول قبله إلا كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق . قالوا : لم لا يكون له كنز أو جنة يأكل منها ؟ كان الرسول يجب أن يكون من أغنياء الدنيا وله القناطر المكننة من الذهب والفضة . قالوا : إنه رجل مسحور ؛ وهو الذي دبر أمر تبليغ الرسالة على أحسن وجه ،

وهو الذى ساس أمته فى دينها ودنياها وحروبها وفنوحها . قالوا ذلك وغيره مما أوحى به الحق والجهل ، وكذبوا بالساعة ، واستكبروا وعتوا عتوا كبيرا ، حتى إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ؟ أنسجد لما تأمرنا ؟ وزادهم نفورا . قالوا ذلك مع وضوح الدلالات على وجود الله سبحانه ، وعلى أنه المتصف بجميع الصفات ، ومنها صفة الرحمن ، ومع قيام الأدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فى جميع ما جاء به ، ومنه إخباره بالساعة وأنها حق لا ريب فيها .

وفى هذه الآيات استأنف الله سبحانه الحديث عن خُلص المؤمنين من عباده ، فذكر أحوالهم فى الدنيا والآخرة ، ووصفهم بصفات كثيرة استحقوا بها وصف العبودية والإضافة الى اسمه الرحمن ، فدل ذلك على أن صفة العبودية أشرف صفات المخلوقين .

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » :

قرئ عباد بالكسر جمع عبد ، وعباد بالضم جمع عابد ؛ وهو على الأول من العبودية ، وعلى الثانى من العبادة . والعبودية إظهار التذلل ؛ والعبادة غاية التذلل . والعبد قسمان : مخلص لله تعالى ، ومنه « واذكر عبدنا أيوب » ، « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » ؛ ومعتكف على خدمة الدنيا ، وإياه قصد صلى الله عليه وسلم بقوله : « تعس عبد الدرهم ! تعس عبد الدينار ! » . والهون : الرفق واللين . ومنه الحديث « أحب حبيبك هونا ما » . والجهل : السفه وسوء الأدب .

من صفات عباد الرحمن ترك الإيذاء ، واحتمال الأذى ، حيث لا يترتب على ذلك تهاون بالدين ، أو بالعرض ، أو مذلة لنفس المؤمن .

أشار الله سبحانه الى الأول بقوله : « يمشون على الأرض هونا » : أى مشيا هينا برفق لا تكلف فيه ولا تصنع ، فهو لا يتكلف المشى الهين ، ولا يتكلف ضرب الأرض بقدمه أشراً وبطراً ، ولا التبختر خيلاً ، بل يرسل نفسه على طبيعتها ، لا يقصد الكبر والعلو ، ولا يقصد بالرفق فى المشى الرياء ، ثم يعيث فى الأرض فسادا ، صفته فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « وما أنا من المتكافين » . المؤمن الذى هذا شأنه مؤمن يعلم الناس منه ، ومن أذاه ، ولا يريد فى الأرض علوا ولا فسادا .

وأشار سبحانه الى الثانى بقوله : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » : أى سدادا من القول بلفظ سلاماً أو غيره مما يدل على المتاركة وعدم المقابلة بالمثل ، فهو قول لا خير منه ولا شر ؛ أو قالوا هذا اللفظ نفسه على قصد المتاركة لا على قصد التحية ، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه : « سلام عليك ، سأستغفر لك ربى » . فالمؤمن حلیم وإن جهل عليه . وترك

المقابلة لاسفه مستحسن أدبا وشرعا ومروءة ، وهو أسلم للعرض ، على أن لا يترتب عليه مذلة وثلم للعرض والدين ؛ أما إذا ترتب هذا فقد ندب المؤمن للدفاع . فالإعراض الممدوح إنما هو في مقابلة سوء أدب الجاهل الذي ينتهى أمره بالإعراض والصفح .

ومن لطيف ما يروى أن ابراهيم بن المهدي ، وكان منجرفا على كرم الله وجهه ، رأى عليا في النوم تقدم الى قنطرة يعبرها ، فقال له : إنما تدعى هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك . فقال على لإبراهيم : سلاما سلاما !! وقص ابراهيم الرؤيا على المأمون ، وقال : ما رأيت لعلى بلاغة في الجواب كما يذكر عنه . فقال له المأمون : أجابك أبلغ إجابة ، اقرأ قوله سبحانه : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » . فغزى ابراهيم واستجيا .

ومن كلام الحسن رضى الله عنه ، وفيه نزعة صوفية : « المؤمنون قوم كُذِّل ، ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى ، وإنهم لأصحاء القلوب ، ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة ، فقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ، والله ما حزنهم حزن الدنيا ، ولا تعظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة ! أبكاهم الخوف من النار ؛ وإنه من لم ينزع بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات ؛ ومن لم ير الله عليه نعمة إلا فى مطعم ومشرب فقد قل علمه وحضر عذابه » .

المؤمنون كما وصفهم الحسن : رحماء بينهم ، ولكن إذا دعا داعى الحق ، وتعرض الدين أو تعرضت الأوطان للهوان والذل ، كانوا أشداء ، وكانوا الليوث تحمى العرين ، يظهر بأسهم عند الحاجة ، وليس بينهم بأس ، هكذا يجب أن يكونوا ، فأين هم ؟ !

« والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم

إن عذابها كان غراما . إنها ساءت مستقرا ومقاما » :

البيتوتة : أن يدركك الليل نمت أو لم تتم ؛ وهى خلاف الظلول ، ولذلك صح أن تقول : بات فلان قلنا . وقياما : جمع قائم كصيام جمع صائم . وغراما : معناه : موجعا ملحا لازما . من صفات عباد الرحمن إحياء الليل كله أو بعضه بالصلاة ، ومن أحياء هكذا قيل : بات ساجدا قائما . وقال بعض العلماء : من صلى الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء صح أن يوصف بهذا . ولا يلزم فى عبودية عباد الرحمن إحياء الليل كله أو أكثره بالعبادة ؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم ينام ويقوم ، إلا ما فرض عليه بقوله تعالى : « قم الليل إلا قليلا ، نصفه أو انقص منه قليلا ، أو زد عليه » . وكان يصوم ويفطر ، وقال : « هذه سنتي ، فمن أعرض عن سنتي فليس مني » . وقد جعل الله الليل لباسا ، والنهار معاشا ، وكلف عباده السعى للحصول على الرزق ؛ والإنفاق على من يعسوله المؤمن واجب ، والصدقات مندوب إليها ، فكيف يمكن السعى مع قيام الليل كله ؟ وكيف يكون قيامه لازما فى وصف عباد الرحمن ؟

ومن صفات عباد الرحمن أنهم مع اجتهدهم في العبادة وإحياء الليل ، وجلون حذرون خوف العقاب ، يبتهلون الى الله سبحانه دائماً في طلب صرفه عنهم وبعدهم عنه ، يذكرون أن عذاب جهنم موجد مهلك وملح دائم ، وأنها لهذا بنّست المكان الذي ينزل فيه ! وبنّست الموضع للإقامة !

والمستقر : ملاحظ فيه معنى القرار . والمقام : ملاحظ فيه معنى الإقامة . وهما في المعنى واحد لا فرق بينهما ؛ فهو من قبيل قول الشاعر :

وَأَلْنِي قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيِّنَا

والمين هو الكذب . أو يقال : من شأن العذاب في الآخرة أنه مضرة لا نفع منها ؛ وأشير إليه بقوله : « إن عذابها كان غراما » ؛ ومن شأنه اللزوم ؛ وأشير إليه بقوله : « إنها ساءت مستقرا ومقاما » . واللزوم كما يكون في الكفار يلزمهم العذاب دائماً ، يكون في العصاة يلزمهم العذاب مدة بقاءهم في النار . ولا وجه لقولهم : إن اللزوم يختص بالكفار .
« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » :

إذا عُرف القوام : وهو الوسط والحد الفاصل بين الإسراف والتقتير ، عُرف الإسراف والتقتير ؛ فإن الإسراف تجاوز الحد ، والتقتير التقصير عن الحد . وقد سمي حد الاعتدال قواما لاستقامة الطرفين حوله واعتدالهما . ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء . وليس من اليسير تحديد القوام في كل الأمور ؛ وقد يسهل في بعضها على وجه ما . مثلا : يمكن معرفة الجوع والشبع ، والظما والرى ؛ فيكون الأكل عند الجوع ، والكف عنه عند الشبع ، والشرب عند العطش ، والكف عنه عند الرى ، قواما . فن فعل ذلك عد داخل في دائرة القوام من حيث السكينة المتناولة . لكن ما هو حد القوام في نوع الطعام ، ونوع اللباس ، ونوع الصدقات ، وفي غير ذلك مما هو موضع لاتفاق المال ؟

بالرجوع الى قواعد الدين العامة ، وما استرشد به العلماء في النفقة على الأقارب ، يُرى أن ذلك متروك الى العرف ، وإلى تحديد الذوق العام ، والعرف العام عند طبقات المعتدلين . فعمل المعتدلين في كل طبقة من الطبقات هو القياس الذي يسمى القوام . وطبقات الناس مختلفة في اليسار والإعسار ، وفي الشرف والجاه ، وفي الحسب والنسب ؛ والله سبحانه يقول : « لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ؛ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ، سيجعل الله بعد عسر يسرا » . وما يعد إمرافا عند طبقة يعد بخلا وتقتيرا عند طبقة أخرى . وقد قال الله سبحانه لنبيه : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » . والناس في كل زمان يفرقون بين الإسراف والتقتير ، ويعرفون ذلك بالإضافة الى كل طبقة وإلى كل فرد . والمراد من الناس هنا هم العقلاء الذين

لا يرون المال معبودا ، ولا يرونه شيئا لا قيمة له يرمى به ذات اليمين وذات اليسار ، بل الذين يعرفون حق نعمة الله منه ، ويعرفون للمروءة حقها ، وللدين حقه ، وللنفس حقها ، والله حقه .

ولابد من الرجوع الى هدى القرآن وإلى آياته لينضح هذا البحث

قال الله سبحانه « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون »

طلب الله سبحانه التزين للمساجد حسبما يعرفه الناس في عاداتهم وزمانهم ، كل حسبما يقدر عليه . وروى عن الحسن « أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه ، وكان يقول إن الله جميل يحب الجمال » . وطلب سبحانه الأكل والشرب من غير إسراف وتجاوز للحد ، بل مع التزام حدود القصد والاعتدال ، فإن الإسراف في الطعام والشراب مضر بالبدن ، والاسراف فيهما وفي غيرها مضيعة للمال .

والنهي عن الإسراف لا يقتصر على الطعام والشراب ، بل يعم غيرها . وفي الحديث « كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا إسراف » ، قال الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » . وعن ابن عباس : « كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت إذا أخطأك اثنان : سرف ، ومخيلة » والمخيلة الخيلاء والإعجاب والكبر .

وبين الله سبحانه أن الزينة في الدنيا والطيبات من الرزق ، للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، ويشاركهم غيرهم فيها ، ولكنها في الآخرة خالصة لهم لا يشاركهم غيرهم فيها .

وفي القرآن الكريم أيضا « لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ولا تمعدوا ، إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ، وانقوا الله الذي أتم به مؤمنون » . فقد نهى الله سبحانه عن ترك الطيبات تفسكا وعبادة ، وطلب عدم تجاوز الحد الى الاسراف الضار بالجسد ، والإسراف الضار بالمال ؛ وطلب عدم الاسترسال في الشهوات من مطعم ومشرب وغيرها ، حتى لا تكون اللذات هي الهم الأكبر من الحياة ، فإن المؤمن في الحياة قصدا أسمى هو العلم ، والمعرفة ، والعبادة ، واكتناه سر الوجود ، والاحسان الى الناس ، والنفع العام للجماعة . وإذا كانت اللذات مشغولا بها الى حد البحث والطلب والانتظار والألم عند فقدانها ، كان ذلك صارفا عن المقاصد السامية للمؤمن . وقد أنكر الله سبحانه في الآية السابقة على من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده ، فإن التحريم والتحليل حق الله لا يشاركه أحد فيه .

أباح الله الطيبات وحرم الخبائث حرم المينة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، وحرم المسكر وكل ضار ، وحرم على الرجال الحرير المصنم الخالص أو ما كان الحرير غالبا فيه ،

وحرم التشبه بغير المسلمين في اللباس ؛ وذلك أن يلبس المؤمن ثوبا هو شارة مختصة بطائفة غير مسلمة . ثم أباح ما عدا ذلك على شرط القصد والاعتدال ، وذلك هو الموافق للفطرة ؛ فقد فطرت النفوس على الاستمتاع بالدنيا والطيبات من الرزق ، وأعطى الاسلام بذلك البدن حقه ، كما أعطى الروح حقه . وقال صلى الله عليه وسلم : « إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد ، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم » .

طلب الله القصد والاعتدال . وفي الحديث الشريف « الاقتصاد نصف المعيشة ؛ وحسن الخلق نصف الدين » . وفي الحديث « نعمًا المال الصالح للرجل الصالح ؛ وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ؛ واليد العليا خير من اليد السفلى » . وقال في الوصية : « الثلث ، والثلث كثير ؛ إنك إن تذرهم أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس » .

هذا هو هدى القرآن : لا يحرم الزينة والطيبات من الرزق ، وينكر على من يحرم ذلك ، كما تفعل بعض الأمم وبعض الملل ؛ لكنه يطلب القصد ، فلا يجيز المبالاة في الزينة واللباس والحلي والمباني وغير ذلك ؛ تلك المبالاة التي خربت بيوتا كثيرة عامرة بسبب المغالاة في الأفراح والحفلات واقتناء أداة الزينة التي لا يقدر مقتنيها عليها ؛ وقد كانت هذه المبالاة وتلك المغالاة سببا في خروج الثروة الى أيدي الشياطين ، وكانت سببا في ضعف حال المسلمين .

هذا هو الهدى ؛ لكن بعض العلماء رووا أحاديث في الزهد ، منها الموضوع ، ومنها الضعيف . ولا شبهة في أن بعض الخلفاء وبعض الصحابة وبعض الأئمة زهدوا وتقشفوا ، وأعرضوا عن طيبات الدنيا وعن زينتها ؛ لكن لهذا أسبابا ، منها ضيق ذات اليد قبل أن يفتح الله عليهم أبواب الرزق ؛ ومنها مقاومة الفساد بعد أن فتح الله أبواب الدنيا واستولوا على ملك كسرى وملك قيصر ، ووجدوا ما لم يكونوا يعرفون من قبل ، واندفع بعضهم في الاستمتاع دون الوقوف عند الحد ، وعند القصد ، وعند القوام .

وفي الرجوع الى الهدى المحمدي تبصرة ونور ، وضياء وشفاء . عن ابن عباس : لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل . وقد لبس صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء ، ولبس الجبة والفرج ، وهما ثوبان يشبهان القباء والفرجية ، ولبس الخميصة الممثلة والسادجة ، ولبس فروة مكفوفة بالسندس ، وكان له جبة طيلسانية خمر وانية لينة ، وكان له بردان أخضران وكساء أحمر ، وكان يحب الحبرة وهي ضرب من البرود ؛ لكن غالب ثيابه وثياب أصحابه نسيج القطن والصوف والكتان .

فسنته صلى الله عليه وسلم في اللباس أن يلبس ما تيسر على أن لا يكون نوعه محرما . وكان يحب في الطعام الحلوى ؛ وقد أكل الضأن والدجاج والجوز ولحم الحبارى وطعام البحر ، وأكل الشواء والرطب والتمر ، وشرب اللبن خالصا ومشوبا ، وشرب نقيع التمر ، وأكل القديد

والدُّبَاءُ ، والتر بالزبد ، وكان لا يشرب إلا التنظيف العذب ، ويحب البارد الحلو ، وكان يحجب إليه الماء العذب من مسافة يوم أو يومين .

لم يكن صلى الله عليه وسلم في الطعام واللباس يرد موجودا ، أو يتكلف مفقودا ؛ وما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله ، إلا أن تعافه نفسه فتركه من غير تحریم ؛ وما عاب طعاما قط ، إن اشتهاه أكله ، وإلا تركه .

هذا هدى القرآن والهدى المحمدى في تناول الطيبات ؛ فمن تركها زهدا وتدينا وعبادة فلا حق له ؛ ومن أسرف في الزينة واللذات فلا حق له ؛ ومن بخل على نفسه وعلى غيره وعشيرته فلا حق له ؛ ومن اتبع القوام فهو من عباد الرحمن الذين وصفهم الله سبحانه بأنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان أمرهم بين ذلك قواما .

ومالك رضى الله عنه إمام في الدين ، وإمام في التقى ، لبس الدقاق ، وأكل الرقاق ، وجلس على الوطى ، واتخذ حاجبا . وعابه يحيى بن زيد النوفلى ، فقال له مالك : « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » . غير أن مالك تواضع فقال إن ترك ذلك خير من الدخول فيه . وربما كان الترك خيرا حتى لا يزيد الناس على مالك فيسرفوا ، وهو قدوة ، فيكون عمله سببا في إسراف غيره .

« والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلقَ أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفورا رحيما . ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الى الله متابا » :

الأنام : جزاء الإثم ، مثل النكاح والوبال وزنا ومعنى . والخلاود : المكث الدائم ، ويستعمل في المكث الطويل .

من صفات عباد الرحمن التفكير في خلق السموات والأرض ، واستعمال العقل واحترامه فيما هو خاص بسلطانه ويمكن أن يصل إليه ، فهم يستدلون بالعالم المصنوع على الخالق الصانع وعلى وحدته ووجوبه ، واختصاصه بالعبادة لاختصاصه بجميع صفات الكمال ؛ ولذلك لا يشركون في عبادة الخالق أحدا ، حيا أو ميتا ، فى السماء أو فى الأرض ، لأن كل ما عده لا يضر ولا ينفع ، ولا يحيى ولا يميت ، ولا يملك عند الله شفاعاة إلا بإذنه ، فهو وحده المعبود ، وهو وحده المستعان ، وهو وحده المقصود بالضراعة لتفريج الكرب وكشف سوء .

ومن صفاتهم عدم الاعتداء على النفس التى حرم الله قتلها ، فلا يقتلونها إلا بحق ، من كفر بعد إسلام ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس .

ومن صفاتهم المحافظة على العرض ، فلا يقربون ما حرم الله قربانه عليهم .

نفى الله سبحانه عن عباد الرحمن هذه المنكرات الشنيعة ، بعد أن وصفهم بالصفات السابقة من العبادة ، والخوف من النار ؛ ومن حق هذه المنكرات أن يسبق نفيها على ذكر الأوصاف السابقة ، فإن الموصوف بالأوصاف السابقة لا يمكن أن يكون متصفا بشيء من هذه المنكرات . وسبب هذا هو التعريض بما كان عليه أعداء المؤمنين من قریش وغيرهم ، كأنه بعد أن وصف عباده بالصفات السابقة قال : والذين هم مطهرون مما أتم عليه .

وعن ابن مسعود : قلت : يا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك . قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك .

بعد أن نفى الله سبحانه عن عباد الرحمن هذه الموبقات ، بين عقاب مقترفها فقال : إنه يلقي نكالا ، ويضاعف له العذاب يوم القيامة ، ويخلد فيه محتقرا ذليلا ، يجمع بين العذاب المادى والعذاب الروحى .

واسم الإشارة في قول الله : « ومن يفعل ذلك » حائذ على الأمور الثلاثة ، وهى : الشرك ، وقتل النفس ، والزنا ، كما هو الظاهر . ولا خلاف عند العلماء فى مضاعفة العذاب والخلود هؤلاء إذا فسرت مضاعفة العذاب بالتشديد فيه ؛ أو قيل إن الكفار يعذبون على المعاصى ، ويعذبون على الشرك . وأما إذا قيل إن الكفار لا يعاقبون على المعاصى فلا بد من إرادة الشدة فى تفسير مضاعفة العذاب . ولا شبهة فى أن العذاب على الكفر شديد . وبدل على أن اسم الإشارة مرجعه الأمور الثلاثة ما ذكر فى الاستثناء من قوله سبحانه : « إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا » فإن نقيض ذلك هو الشرك وغيره من المعاصى ، وهى هنا قتل النفس والزنا .

بين الله سبحانه جزاء مرتكب هذه الموبقات ، ثم بين أن الذى يقلع عنها ويرجع الى الله سبحانه ، فيؤمن به ، ويعبده لا يشرك معه غيره ، ويعمل الصالحات ، يبذل الله سيئاته حسنات ؛ والله غفور رحيم .

فما معنى هذا التبديل ؟ وهل هو فى الدنيا أو فى الآخرة ؟

قال قوم : التبديل فى الدنيا ، ومعناه أنهم يوفقون الى محاسن الأعمال ، يؤمنون ولا يشركون ، ويجاهدون فى سبيله فيقتلون أعداءه ولا يقتلون أوليائه ، ويعفون ولا يفجرون . فالتبديل تيسير للأعمال الصالحة ، وتوفيق اليها .

وقال بعضهم : التبديل فى الآخرة . وأحسن ما قيل فيه : أنه يضع بدل عقاب السيئة ثواب حسنة ، فهو تبديل الجزاء لا تبديل الأعمال .

والاستثناء في قوله : « إلا من تاب » مع قوله : « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » ينفي العذاب كما ينفي مضاعفة العذاب بعد التوبة .

ومعنى قول الله سبحانه : « ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الى الله متابا » أن من يترك المعاصي ويندم على فعلها ويدخل في العمل الصالح ، فإنه بذلك يعد تائبا الى الله متابا مرضيا عنده مكفرا للخطايا ومحصلا للشواب . وقد قيل : لله أفرح بتوبة العبد من المقل الواجد ، والظالم الوارد ، والعقيم الوالد .

وقد قيل : إنها نزلت لبيان أن من يتوب بعد نزولها له حكم من تاب قبل ذلك ؛ فإن المشركين الذين كانت آية « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر » تعريضا بهم ، ظنوا أنها خاصة بمن آمن قبل نزولها ، فنزلت هذه الآية لبيان أن حال التائبين سواء .
« والذين لا يشهدون الزور ، وإذا مروا باللغو مروا كراما » :

الزور : الباطل . وأصله تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل الى من رآه أنه خلاف ما هو به . ومن عادة صاحب الباطل أن يزينه ، فهو يزين الشرك ، وينمق الكذب ، ويحسن المعاصي . وحضور الزور شهوده .

واللغو : كل ما ينبغي أن يطرح ويلغى . وأصل كلمة الكريم مأخوذة من قولهم : ناقة كريمة ، إذا كانت تعرض عن الحلب تسكرما ، كأنها لا تبالي بما يحلب منها لغزارة لبنها ؛ واستعير ذلك للصفح عن الذنوب .

من صفات عباد الرحمن أن لا يحضروا باطلا ، ولا يساعدوا عليه ، وأن ينكروه ، فهم لا يحضرون مجالس الشرك والعصيان بأنواعه ، ينزهون أنفسهم عن الشر وأهله ، فإن مشاهدة الباطل إغارة عليه وشركة فيه . ومن كلام عيسى : « إياكم ومجالسة الخطائين » . وشهادة الزور أمام القاضي من الزور المنهى عنه . ولا يجوز أن يخص الزور بالشرك أو بالكذب أو بالخوض في القرآن والأنبياء ، بل يجب أن يكون عاما لكل باطل .

لا يحضرون الباطل ، وإذا مروا به مروا كراما ، معرضين عنه ، منكرين إياه ؛ وإذا قدروا على تغييره غيروا . وقد يكون من الكرام بالمجادة بالسيف ، كما إذا مر على قاطع طريق واستغاث به أحد ، فر الكرام إذ ذاك يكون بالنجدة ولو أدى ذلك الى استعمال السيف .

« والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا » :

خر : سقط . وإذا قلت : خر أعمى أصم ، فعناه الحرفي سقط أعمى أصم . ولكن العرب لا تريد ذلك من مثل هذا ، بل تريد : أقبل عليها أعمى أصم . وإذا قلت : لم يخر على الآيات

أعمى أصم ، كان معناه لم يقبل عليها كالأصم لا يعى ، وكالأعمى لا يبصر ما فيها ، مع إظهار الحرص عليها .

ونظير هذا التركيب من كلام العرب قولهم : سببت فلانا فقام يبكي ؛ يريدون فظل كي يب ، ولا قيام هناك ، ولعله أن يكون بكى قاعدا ؛ ونهيت فلانا عن كذا فقمعد يشتمنى ، معناه فجعل يشتمنى ، وقد لا يكون هناك فعود . جرى هذا على ألسنتهم وفهموه .

ومعنى الآية : أنهم إذا ذكروا بآيات الله أكبوا عليها وأقبلوا ، سامعين بأذان واعية ، مبصرين بعيون راعية ، فليس حالهم كحال من إذا ذكر بالآيات رأيته كالأصم لا يعى ، وكالأعمى لا يبصر ؛ ومن يسمع بأذان واعية وعيون راعية يتدبر الآيات ، ويتذكر ويتعظ ، ويتبصر ، ويقف عند الحدود ، ويرعى حق الواحد المعبود .

« والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ، واجعلنا للمتقين إماما » :

قرة العين : هى السرور والفرح ، مصدر من قرت عينك قرة ، أى فرحت وسررت ، لأن الفرح يجعل العين قارة ، أو لأن دمة العين من السرور باردة . والإمام : الحجة المقتدى به . ووحدت القرة لأنها مصدر ، ولا تسكاد العرب تجمع المصادر . ووحد الإمام لأنه ذهب به مذهب الاسم لا الصفة ؛ وإذا ذهب به هذا المذهب وُحد ، ويكون معناه : حجة . تقول : هم إمام ، أى حجة ، كما تقول : هم بيعة . وقال بعضهم : إن الإمام جمع آم ، كصيام فى جمع صائم . بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لامة جاهلة ، على أشد حالة بعث عليها نبي فى فترة ، ما يرون ديننا أفضل من عبادة الأوثان ، فجاء بفارقان فرق بين الحق والباطل ، وفرق بين الوالد وولده ، حتى كان الرجل يرى ولده ووالده وأخاه كافرا ، وقد فتح الله قلبه للإسلام ، وهو يعلم أنه إن مات قريب له من هؤلاء دخل النار ، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه فى النار ؛ لذلك كان المسلمون يطلبون من الله أن يهب لهم من ذرياتهم وزوجاتهم من يطيع الله ويعبده لتقر عينهم بهذا . ومن الطبيعى فى النفوس أن يحب الشخص لذريته وأهله ما يحب لنفسه ، وأن يتمنى أن تكون البيئة التى هو فيها من ذريته وأزواجه بيئة صالحة . والبيئة الفاسدة تجعل العيش مريرا ، وتذهب بالفكر وتقسمه ، فلا يستقيم عيش ، ولا تتجه النفس اتجاها كاملا الى الخيرات والعبادات والنفع العام .

من صفات عباد الرحمن أن يطلبوا ذرية صالحة مؤمنة ، وأزواجا مؤمنات . ومن صفاتهم أن يطلبوا من الله درجات عاليات فى التقوى والطاعة يشار اليها ، ويقندى بهم فيها .

« أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ، ويلتقون فيها تحية وسلاما . خالدين فيها حسنت

مستقرا ومقاما » :

الغرفة : العُلَيَّة . وكل بناء حال فهو غرفة . وقد ذكرت الغرفة واحدة والمراد الغرفات ، لدلالة الواحد على الجنس ، بدليل قوله سبحانه : « وهم في الغرفات آمنون » ، وقوله : « لهم غرف من فوقها غرف » والمراد بها الدرجات العالية في الجنة . والتحية : الدعاء بالتعمير . والسلام : الدعاء بالسلامة .

بيّن الله سبحانه أنه أعد لعباده الموصوفين بالصفات السابقة جميعها جزاء على صالح أعمالهم هو الدرجات العالية في الجنة ، وفيها تتلقاه الملائكة بالتحية والسلام ، فيدعون لهم بالتعمير والخلود ، ويدعون لهم بالسلامة . هذه الدرجات استحقاقها هؤلاء بصبرهم على الطاعات ، وعلى ترك الشهوات ، وعلى أذى الكفار ومجاهدتهم ، وعلى الفقر والمصائب ، وغير ذلك مما يعرض للمؤمن من المكروه . وهذا دليل على أن المؤمنين يستحقون الجنة بأعمالهم . وهذا الاستحقاق بوعد الله سبحانه ، وهو صاحب الفضل في وعد عباده بالجنة ، وبهذا الوعد استحققت الجنة .

« قل ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم ، فقد كذبتمْ فسوف يكون لزاما » :

يقال : ما أعيا بفلان ، أى ما أصنع به ، كأنه يستقله ويحتقره ، فوجوده وعدمه سواء وهو بمنزلة قولهم : لا وزن له عندى .

أمر الله سبحانه رسوله أن يقول للناس إنه لا وزن لهم عنده لولا العبادة ، فلولاها ما اكترت بهم ؛ ولا يوجد معنى آخر ينظر إليه الله سبحانه في عباده سوى العبادة ، لأنه قال : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » . فلولا الإيمان والعبادة والتوجه إليه في الشدائد ، وشكره على الإحسان ، لما نظر إليهم نظرة اعتداد ، وهو في غنى عن العبادة لا شبهة ؛ وما طالبهم بها إلا لمصلحتهم ومصلحة الخلق ونظام العالم .

ثم وجه إليهم الخطاب فقال : « فقد كذبتمْ فسوف يكون لزاما » : يعنى فقد خالفتم بالكذب حكى ، وسوف يلزمكم أثر ذلك التكذيب ، فتكبون في النار . ونظير ذلك أن يقول ملك لمن استعصى عليه : من عادنى أن أحسن الى من يطيعنى ويتبع أمرى ، فقد عصيت فسوف ترى ما أحله بك بسبب العصيان .

والخطاب موجه الى الناس عامة ، ومنهم مؤمنون عابدون ، ومنهم مكذبون عاصون ، نخطبوا بما وجد فيهم من العبادة بقوله : « قل ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم » ، وبما وجد فيهم من التكذيب بقوله : « فقد كذبتمْ فسوف يكون لزاما » .

والآن نلخص أوصاف عباد الرحمن : فهم هينون لينون لا يمشون في الأرض فسادا ، وهم صابرون على الأذى لا يجهلون على من يجهل عليهم ؛ وهم قائمون الليل في عبادة الله ،

قانتون وجلون ، يطلبون النجاة من العذاب ؛ وهم على العدل والقصد في أموالهم لا يسرفون ولا يقترون ، ولا يعبدون غير الله سبحانه ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، ولا يفجرون ويعتدون على من حرم الله ، ولا يحضرون مجالس الباطل ، وإذا مروا بها مروا كراما ، وإذا ذكروا بآيات ربهم أقبلوا عليها مستمعين واعمين ؛ وهم لا يحبون وسط السوء وبيئة المعصية ؛ فهم يطلبون ذرية صالحة ، وأزواجا صالحات ؛ وهم راغبون في الطاعة يطلبون أن يكونوا أئمة فيها يشار إليهم ويقتدى بهم .

هؤلاء هم عباد الرحمن الذين أعد الله لهم غرفا في الجنة ، ودرجات عالية ، تحييمهم الملائكة وتسلم عليهم ، ووعدهم الخلود في تلك الغرف ، وهو نعم المستقر ونعم المقام .
وقد اشتملت هذه الأوصاف على ما يسمى الضروريات ، وهي حفظ النفس والعرض والمال ، وحفظ العقل من التذنى في الرجز والإشراك والمعتقدات الفاسدة ؛ وعلى حال العبد مع الله ، وحاله مع الناس .

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد الرحمن في غرفات الجنات ، نُلَقَى من الملائكة تحية وسلاما .

مركز تحقيقات كميته برادع

من أخلاق الشريعة وآدابها

عرضنا في بعض الأعداد السابقة لمأما لمبلغ ما أفاضته الشريعة السمحة على الوجود من البر به والحدب عليه ، وما أشادته في بناء الإنسانية وصرح المجتمع من المثل العالية المنبئة في الكائنات .

فالأخلاق المثالية المتوارثة تنمو وتزداد نماء على هدى الفرقان والسنة ، لأنها أخلاق بقاء ما بقى هذا الوجود يشع في أجزائه المثل الصالحة . فالشريعة التي حملت الى الإنسانية بين أطوائها فيما حملت الحظ على اعتناق الآراء الصحيحة والعقائد السليمة والمبادئ القيمة والمثل العالية ابتغاء توجيهها الى خير طريق وأبلغ محجة ، وتجنبيها الآراء الفطيرة والمعتقدات الضارة الفاسدة التي ترديها في مباءة الشهوات الجاحمة والنزوات الطامحة ، شريعة البقاء السرمدي ، ووحى الخلق المثالي . ثم هي بعد ذلك تدعو الناس فيما تدعو الى تجنب الأخلاق الضارة الوبيثة العاقبة ، كظن السوء والحقد والحسد ، وتتبع الموراث والكبر والاختيال والغيبة والنميمة ، ثم تتسامى بالمجتمع فترشده الى أن الاغراق في المديح لوثة أخلاقية لا ينبغي للمسلم أن يتخذها له شعارا ، وأن السب والقذف واللعن والفحش واحتقار المسلم وهجره والجدل والمراء والبخل وسوء الخلق والكذب والنفاق مما ينبغي لكل مسلم أن يترفع عنها ، وأن يقي نفسه شرورها وما آثمها .

أخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إياكم والظن فان الظن أ كذب الحديث ، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا » .

وأخرج أبو داود في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إياكم الحسد فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب » .

وهل أبلغ في الدعوة الى اعتناق المثل الفضلى والسير بالإنسانية في أفضل وسائلها وأعلى أنماطها بنبذ الشحناء والبغضاء في القلوب والقضاء على إحن الصدور ووساوس النفوس لتتعاون الهمم العلية الصادقة المؤمنة في بناء صرح الانسان الكامل حتى يؤدي كل رسالته الى المجتمع على طاقته ، من تلك المبادئ النبوية السامية ؟

فنظرة فاحصة الى قصة مثالية يرويها الزبير بن العوام فيما يروي عن الرسول الأعظم تقوم آية الآيات على سمو الدعوة المحمدية بالإنسانية الى أوج الكمال الانساني وأعلى مراتبه . فقد أخرج الامام الترمذي في صحيحه عن الزبير بن العوام رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه

وسلم أنه قال : « دب اليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء ، هي الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحاق الدين ، والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، ألا أنبئكم بما يثبت ذلكم ؟ أفشوا السلام بينكم » .

ثم يأتى دور تتبع العورات ، وتتبع العورات من النقائص الخلقية التى كفل الشارع حماية المجتمع منها ، فإنها مفسدة للأخلاق والدين . فالمتبع لعورة أخيه المسلم إنما يبتغى أن تشيع الفاحشة الخلقية فى المؤمنين ، فيأخذ الله لهم بالجزاء حيث يتبع الله عورته ، فإن بدا للمرء ما يحمل على الريبة فى شأن أخيه والمتظن به فلا ينبغى له أن يأخذ أخاه بذلك الريبة ، وإنما يأخذه باليقين وصادق البينة . فقد أخرج أبو داود والترمذى فى صحيحهما عن أبى برزة أن النبى صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فنادى فى الناس بصوت رفيع : « يامعشر من آمن بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه : لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله » .

وقيل لعبد الله بن عمر رضى الله عنه : هذا فلان تقطار لحيته خمرا ، فقال : إنا نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به . فالعبرة المستخلصة من ذلك أن زعيم البيت أو الجماعة أو الأمة إذا حاول أن يستريب فى قومه وأن يتعرف مثالبهم على غير بينة وحجة ، أشاع فيهم الفساد والفرقة وانقسام الكلمة ، ودلهم على شر مستطير أقله التبرم به والسكيد له والخروج على أوامره .

ويأتى فى أثر العيوب الأخلاقية الكلام عن الكبر والخيلاء . والكبر والخيلاء خلة تستتبع المقت من الناس بعد المقت من الله ، فقد انفرد سبحانه بالعظمة والكبرياء ، فالتكبر ينازعه فيهما ويتحداه عليهما .

أخرج أبو داود وسلم فى صحيحهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : « الكبرياء ردائى والعظمة إزارى ، فمن نازعنى واحدا منهما قذفته فى النار » . وأخرج مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » قال رجل : يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ولعله حسنا . قال : « إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق ، وغمط الناس » . وأخرج مسلم أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، ومملك كذاب ، وعائل مستكبر » .

فالعبر المستخلصة من تلك المبادئ الأخلاقية شواهد صدق على أن الشريعة السمحة قد أحاطت المجتمع بسياج من الخير صفيق ، وأوحت اليه الشعور بصدق رسالة الانسان الى أخيه الانسان . وإلى الغد ؟

فَعَلِ الْمَوْلَىٰ فَانْجِدْكَ

خواطرى — تحت ضوء القمر

أحسن ما توصف به الرسالة التى تحمل هذا الاسم أنها عصارة تفكير ناضج عميق فى الحياة الإنسانية ، وفى الوجود الذى قذف بها إليه لتتطور فيه ، وفى عوامل هذا التطور ، وفى القواطع التى تحتوشها ، وفى الأهواء والأوهام التى تلازم الطبيعة البشرية وتلون بها ما تندفع إليه بألوان خداعة ، وفى الجماعة وسلطانها ، والوراثة وتأثيرها ، والتقليد ونتائجها ، وفى النفس والقوى المستكنة فيها ، والمناعة التى تستطيع أن تتقى بها شرور المجتمع لو أرادت الخ .

تفكير عميق فى كل هذه المناحي معبر عنه بعبارات طليقة أخاذة من قبيل الشعر المنثور يتراوح بين الابداع والاجادة ، وإن كان لا يخلو أحياناً من غموض ، وهو أقل ما يصادف فى هذه الرسالة .

أندرى لمن أهدى رسالته هذه ؟ لا الى ذى جاه ، ولا الى ذى مال ، ولكن :

الى الحائر بين أكوام الحياة وصخورها .

الى المطل من نافذة الحياة على الوادى العميق .

الى العالق بصره بالفجر الرائع فى جوف الزمن .

الى التائه بين الأشواك والزهور .

الى السائر تحت الشعاع المنصب من السماء الى الأرض .

الى الذين انتزعت من حياتهم المعانى .

مما يزيد فى إعجابنا بهذه الرسالة أنها لطالبت فى الجامعة الأزهرية لم تتجاوز سنه العشرين ، وهو الأستاذ الشيخ محمود حسين مرعى . وكنا نود أن ننقل منها فقرات كثيرة فمنعنا ضيق الصحيفة ، فنجتزئ ببعض ما كتبته فى مقدمتها وهو قوله :

وسواء أأصغى هؤلاء الحيارى لصوتى أم جعلوا أصابعهم فى آذانهم فأنى لم أكتبه إلا إجابة للصوت الذى يهتف فى داخل الانسان ، وإلا رغبة فى أن ينتبه هؤلاء قبل أن تهوى النفوس فى الحفر العميقة .

ونحن ندعو لهذه النفس الطيبة الناشئة أن تتأدى الى أفضل ما يذكره عن النفس الهادئة المطمئنة ، وأن يشبهه فيما يعتقد ، وأن يبلغ بإيمانه الراسخ الغايات البعيدة ، ليصبح واحداً من

الأمميات الكثيرة التي تفتحت أكناف الأزهر ، وبخدم المجتمع الاسلامى فى الناحية التى يعمل فيها ، وهى أخص نواحى الانسانية الفاضلة .

الشموس المشرقات فى الخلفات النبوية

يسمع الناس عن الخلفات النبوية ولا يعلمون عنها شيئاً يعنده ، فقيض الله لسد هذه الثلمة فى المطبوعات المصرية حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسين محمد الرفاعى من أفاضل علماء الأزهر ومن كبار موظفى دار الكتب المصرية ، فوضع كتاباً حافلاً بالمعلومات الدقيقة عن الخلفات النبوية وحلله بصورها . فبدأ بما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الأرقاء ومن السيوف والدروع والأقواس والرايات والخيول والدواب والنوق والجمال والأغنام .

ثم تلى بسرد ما هو موجود الى اليوم من تلك المخافات . فتكلم عن القضيب والسريرة والعمامة والخاتم ، والسرير والمنبر . وذكر ما وجد من قدميه صلى الله عليه وسلم فى الصخور والنعال التى كان يلبسها والركاب والشعرات . وبلى ذلك كله سيرة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم .

هذا الكتاب فذ فى بابه لما اشتمل عليه واستوعب تاريخه مما لا يعثر عليه فى كتاب آخر . فنشكر لفضيلة مؤلفه حسن صنعه ، وزجوله زيادة من التوفيق لخدمة دينه وبلاده .

بحر الأنساب ، وبحر الأنساب المحيط ، ونور الأنوار

هذه ثلاثة كتب مجموعة فى كتاب واحد أولها تأليف الأستاذ السيد محمد بن أحمد ابن عميد الدين على الحسينى النجفى النسابة . والثانى والثالث تأليف حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ السيد حسين محمد الرفاعى مؤلف الكتاب المتقدم . فأما الكتابان الأولان فقد تكفلا ببيان أسماء وأنسب وأصول وفروع وتواريخ ووفيات ومناقب ومشاهد جميع الأشراف المنبئين فى بقاع الأرض . وهو عمل جد خطير يقضى من التحقيق والتحصيل والتثبت ما لا يقدم عليه إلا كبار الغيورين على حفظ نسب البيت المحمدى ، وتطهيره من الدخيل . فنشكر فضيلة واضعه ، معجبين بغيرته ، مثنين على همته ، راجين لكتابته الحظ الوفير من الانتشار والذيع .

الاشتراكات الجديدة

بهذا العدد تبدأ مجلة الأزهر سنتها الثانية عشرة . اشتراكاتها تدفع مقدماً بإذن على بريد الأزهر . وتقبل تقسيط الاشتراك كترغبة الطالبين . وننبه هنا أن لا يكتب فى الإذن أمام مكتب البريد (مصر) ولكن يكتب بكتابة كلمة الأزهر فقط .